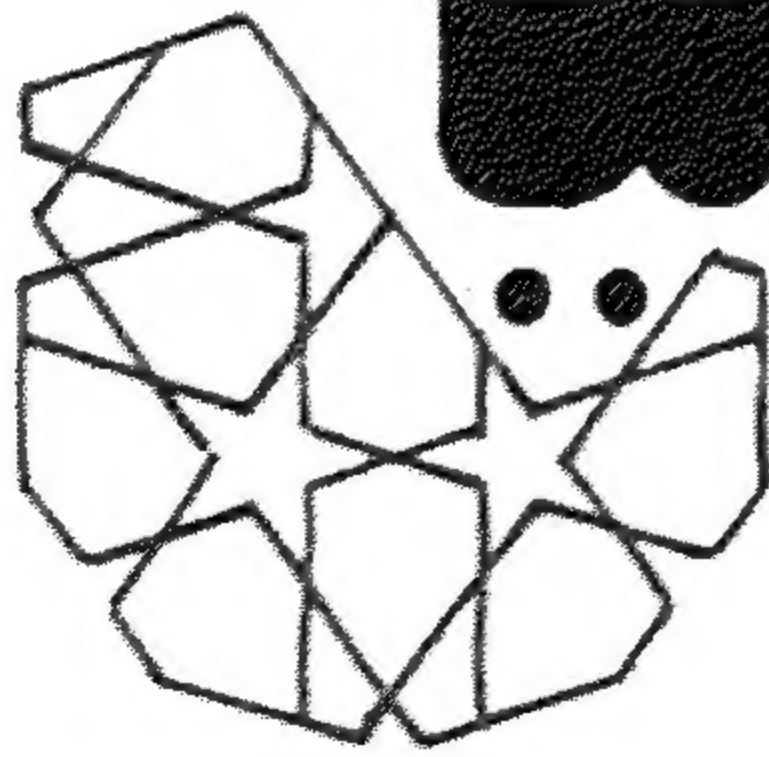

الحكومة بالوطن

دكتور
حسن محمد الشرقاوي

١٩٨٢

دار المعارف

الحكومة الباطنية

تأليف

دكتور حسن الشرقاوى

أستاذ الفاسفة الأرسلامية ولتقوف المسامه
كلية الآداب - جامعة الإسكندرية

الطبعة الثانية

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

دار المعارف

إهداء

إلى الخائفين ليثبتوا ، والمتشككين ليؤمنوا ، واليائسين ليحرروا ...
والتائبين ليعلمتوا ...

إلى المؤمنين ليزدادوا إيماناً ، والصابرين ليشتدوا عزمًا ، والمخلصين
ليروا ثمرة إخلاصهم ، والمجاهدين لينعموا ، والعارفين ليشهدوا ...

إلى كل هؤلاء. أهدى كتابي هذا ... عسى أن يتقبلني تقبلا حسنا ،
ونعم بآفه وكبره ؟

المؤلف

د. حسن الترقاوي

بسم الله الرحمن الرحيم

كلية إعزاز وتقدير

يسعدني ويثلج قلبي أن يقدم للقراء الأحرار با كورة إلتاجي ، العالم الجليل ،
وأستاذي الكبير الدكتور / محمد علي أبو ريان — رئيس قسم الدراسات الفلسفية
والاجتماعية — بكلية الآداب — جامعة الاسكندرية — والذي كان له النصيب
الأوفى في بلورة أفكارى ، وشحن عزيمتى ، وشد أزرى ، بفضل ما أسبغه على من
تشجيع ، وما أولانى به من رعاية واهتمام ، مما حفزنى إلى ركوب الصعب ، وعدم
التسليم للعوائق مها عظمت ، حتى أصبح المحال ممكناً ، والصعب يسيراً ، فلم يثنى عن
هزى ما أبداه بعض الأساتذة الأجلاء من صعوبة إخراج هذا البحث ، نظراً لثقل
المراجع في هذا الموضوع ، كما أنه لا يعتمد على وقائع ملبوسة فحسب ، بل
يتطلب ذوقاً خاصاً ، واستعداداً معيناً ، ينبغي توافره في الباحثين الذين
ينخوضون غماره .

والحقيقة التي لا يمكن إنكارها ، أن أستاذي الدكتور / محمد علي أبو ريان قد
غمرنى بفيض عسليه ، وصدق نصحه ، وحفزنى إلى مداومة البحث والدرس ،
فسافرت شرقاً وغرباً ، وشاركت أهل الحق مواجيدهم ، وأقبلت بهمة على
حضراتهم ، وحاولت أن أتفوق ما تنفوقه ، وأطعن ما عابنوه ، فلم أسلم من
سكرة الوجد . حتى أنه وصل إلى الحال فلم أميز بين أن أكون دارساً ومتذوقاً ، ملاحظاً
وملاحظاً ، وهنا أرشدنى أستاذى إلى الطريق الذى يجب على أن أسير فيه ،
وعلمنى كيف أفرق بين نظرى وذوقى ، وبين عقلى وقلبى .

وحنفاً ، لقد أمتت كثيراً ، متى جاء هذا العمل كثرة ، للحنافة والكتابنة
والمجاهدة .

فله من أجل الثناء ، إعترافاً بفضلته ، وإقراراً مني بحسن صنيعة ، لجزاه الله عنى
كل خير ، ونفعنا الله جميعاً بعله القياض ، وفكره المتجدد الحبيب .

والله ولي التوفيق ؟

المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم:

السيد الأستاذ الدكتور محمد علي أبو ريان

رئيس قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية

كلية الآداب — جامعة الاسكندرية

هذا السفر الذي أخرجه الدكتور حسن الشرفاوى في مجال الدراسات الروحية في الاسلام إنما يعد با كورة الاعمال التركيبية الجادة التي خطط لها المؤلف ، ولا يزال يحكف على إخراج النفيس منها على مدار حياته العلمية . والكتاب يتألف من سبعة أبواب يعالج المؤلف في معظمها التنظيم الباطني للحياة الروحية في الاسلام وقد برع المؤلف في استنباط القواعد والاصول ، وتحقيق المراسم التي نشأت معها وفي ظلها وبسبب منها دولة الباطن جاهدة في أن تقيم الفواصل بينها وبين دعاوى الباطنية وشبهاتهم .

على أن أوصاف هذه الحكومة الفريدة في نوعها قد خاض فيها كتاب سابقون ومما صرون كالسخاوى والعمراني والمناوى من السابقين ، ثم الدكتور توفيق الطويل من المحدثين ، إلا أن كتاباتهم كان يعوزها أمران ، أولهما المنهج الدقيق ، وثانيهما الدراسة الحقلية ، وكلا الأمرين قد تلاقهما المؤلف ، وقدم لنا دراسة طيبة عن حكومة الباطن مقارناً لإياها بحكومة الظاهر ، مستعرضاً دستور الحكومة الباطنية ومصادر التشريع فيها مشيراً إلى كيفية صدور الأوامر والأحكام في ظل رئيسها القطب الثوث ، مرجعاً إلى بيان تقاليد مجالس الحكومة الباطنية ، والمراكمات التي استقرت عليها محاكم الأولياء .

وقد استند المؤلف في كل ما اعطى إليه من صفات وخصائص لهذه الدولة أو لهذه الحكومة إلى دراساته للمبادئ التي كانت (طغيا) مركزاً لها ، وتبلورت آراء مدونة السيد الهدوي في الجامعة السورية .

وقد استند في آرائه إلى التقاذح التي أحسها إليها ، إلى منطقة - سهرابي - ومنطقة فسوق ومنطقة دمشق .

والحق أن المؤلف قد طالع موضوع الحكومة القباطية معالجة علمية موضوعية شاملة ، فلم يتعرض للبيئة والوظيفة فحسب ، ولكنه أشار إلى الخصائص والسمات الأساسية والفرعية التي تلام هذه الحكومة لروماً قاتياً ، وأيضاً السمات التي تلامها كشيعة التطوير الإيماني ، والبيئة المكانية ، فمدد في الباب الرابع أهم هذه الخصائص ثم لم يفته أن يوجه أنظار القاري إلى الثمرة المرجوة من وراء هذه الدراسة ، فعرض في الباب السابع لما ينتظر الصوفي من ثمرات العمل والطريق .

- والكتاب مذيّل ببعض المراجع التي تختلف في قيمتها من حيث الإصالة والفرجة ، والتي تم من جهد المؤلف للعرض في تتبع المعلومات التي ساقها المؤلفون في الأصول قديماً وحديثاً .

واقف نسأل أن يوفق المؤلف ، ومن سار على دبره إلى إثراء مكتبة التصوف خاصة والمكتبة الإسلامية عامة ، وأن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه الخير والهدى ، وأن يبيننا نحن أسرة الدراسات الفلسفية في الإسلام ، مزيداً من العزم والقوة على متابعة المسيرة وإخراج مؤلفات أخرى عن مجاميع الحياة الروحية في الإسلام بخاصة ، وعن التراث الإسلامي عامة .

واقف المؤلف سواه السيل ٩

د. محمد علي أبو ريان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقديم الطبعة الثانية

هذا كتاب جمع بين الدراسة المسحية العلمية للطرائق الصوفية في منطقة الوجه البحري بجمهورية مصر وبين البحث النظري المركز لما كتبه أئمة الصوفية عن الفكر والسلوك الصوفي في الأزمنة والعصور المختلفة .

وقد حظى الكتاب بعناية واهتمام فضيلة الامام الاكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق - طيب الله ثراه - بعمل على شراء النسخ المطروحة في المكتبات المختلفة ووزعها على عمي الصوف ، وأشاد بهذا العمل في كل مجلس حتى رفعتني إلى مقام لا استحقه ابدا ...

وقد تفتت الضبعة الاولى من هذا الكتاب نتيجة لما أولاني به فضيلة الإمام الراحل من عناية واهتمام ، وعندما تفتت الكتاب من الاسواق أمر فضيلته بإعادة طبعه على ثقة الأزهر الشريف بانه أن المنية عاجلته قبل أن يتم هذا العمل .

ومها ذكرت من كلمات في ذكرى هذا الامام العظيم فان قلبي قبل لسانى معجز عن اعطائه حقه من الشكر والتقدير والعرفان بالجميل ، فلقد شجعتني دائما بكوني التشجيع ، ووقف بجانبى عند الشدة ، وقدم لى كتابى الثانى « دنيو علم نفس اسلامي » ولم يتوقف لحظه عن معاونتى ما وجدته ذلك سيلا

وكتاب الحكومة الباطنية الذى تقدم طبعته الثانية ، قد أثار بعض

الشكوك حول عنوانه عند صدوره أول الأمر ، وانحصرت الشكوك التي أبداه البعض حول مفهوم الحكومة الباطنية وهل هي مقابل الحكومة الظاهرية أم المقصود الباطنية وهي الفرق الضالة الخارجة عن الإسلام .

والحق لا علاقة بين الحكومة الباطنية والفرق الضالة ، مثل القرامطة الباكية المزدكية والتعلبية والمحمرة والسبعية والحشاشين وغير ذلك من الفرق الضالة المضللة التي تزعم أن القرآن ظاهر وباطن وأن ظاهره هو القشر وباطنه هو اللب ، أما الغي فإنه يهتم بالقشر دون اللب وأما الذكي فهو الذي يهتم بلب القرآن ويرى القشر بعيداً

وهذه الفرق الضالة المضللة قد خرجت عن الإسلام من حيث أنها لم تنقيد بالكتاب ولا بالسنة ، واستمرأت الكذب والرياء والفضلال والتضليل فأمرت اتباعها برفع التكاليف والفرائض المقررة واتخذت لأنفسها مذاهب زائنة وأفكاراً عفتة ، وعقائد منحرفة ، تجعل مما هو غير معقول مقبولا ، وكل ما هو غير مقبول مقبولا ، فكانت بمثابة الصديق الخائن والعدو في ثياب الصديق ، وسلكت سلوكاً انحرافياً بعد عن حقيقة الإسلام ، وامسكت بمعاول الهدم لتخرب كل القيم الطيبة ، وعمدت إلى اغواء بعض ضعاف النفوس بما تشبه فيهم من نغرات وشهوات ، فنجذبهم إلى صفوفها ، وأغوتهم بما تقدمه اليهم من أباحات لترضى أصحاب الأهواء ، إلى أن وصل الأمر بهم إلى رفض كل فضيلة وموافقة كل رذيلة

أما الحكومة الباطنية التي تقدمها للقراء فهي حكومة الأولياء الذين صدقوا ما هادوا الله عليه ، ليس فيها مخارج ولا ضال ولا مرأى ، إنما

وهؤلاء هم الشلة الطاهرة المظهرة من أهل الله الذي صدق باطنهم وظاهرهم
فأخلصوا في عبادة الله وعملوا بما أمر تعالى وانتهوا عما نهى عنه ، فغمرت
قلوبهم بالورع والتقوى ، وفتحت لهم أبواب الرحمة ، وانفتح عنهم باب الذلة ،
وكشف الله لهم طريق النور فلم يقبضوا كأهل الضلالة في الظلمة ..

هم الصادقون المخلصون حقا الذين يرون أن لا شريعة بلا حقيقة ،
ولا حقيقة بلا شريعة وان من تشرع ولم يحقق فقد تفسق ، وان من تحقق ولم
يتشرع فقد تزندق .. ولا يحول على كلام ولا يهتم بكرامة من يزعم انه
يطير في الهواء أو يمشي على الماء أو يأتي بفاكهة الصيف في الشتاء مادام لا يتقيد
بشريعة الله ولا يؤد حقوقه تعالى من الفرائض والتكاليف الشرعية ..

انهم الصفوة التي حافظت وتحافظ على حقوق الله ، وتعمل جاهدة على
تطبيق شريعته وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، مهالفت في سبيل ذلك
من مكابدة وشدة وعنف ومعاناة ..

وهؤلاء لا يبحثون عن مصلحة دنيوية ولا منافع وقفية ، ولا يسعون إلى
كراسي الحكم ليعتلونها أو إلى الشهرة ليصعدوا في سلمها ، انما هم أهل الله
لا هدف لهم إلا مرضاته تعالى ، ولا غاية لديهم إلا التقرب إليه بالتواقل
والعبادات ، وهم يدركون تماما ان الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر
بين الناس فحسب ، وأن الحياة الآخرة هي الحياة الأفضل والأبقى إذ أنها
الخالدة الدائمة ...

فالعلاقة بين الحكومة الظاهرة والباطنة في نظر الاولياء تقوم على أساس
من الشريعة السمحاء ، فلا تسلط عار للحكومة الظاهرة ولا انكار لوجودها ،

به، والتمس بذلك اتصال وفاق بينهما قائم، على الأخذ بالقرآن الكريم والسنة
من المصيرية.

فلا تناقض بين الحكومتين، ولكل مجاله في الفكر والسلوك والعاطية،
فالحكومة الظاهرة تحقق استتباب النظام والأمن والمحافظة على الآداب
والنظام والباطنة تحقق الأمن النفسي لكل من انحرف في طريقها وترسم له
طريق السعادة الأخروية.

لا تعارض إذن بين الحكومتين ولا تنازع في الاختصاصات، فالحكومتان
تسيران جنباً إلى جنب في سبيل منافع الناس وتحقيق العدل والخير في الدنيا
والآخرة تحت ظلال الشريعة السمحاء وسنة محمد صلى الله عليه وسلم.

أما الطاغوتون والذين في قلوبهم مرض يودون أن يدمروا العلاقة بين
الحكومة الظاهرة والحكومة الباطنة فيسعون في الأرض خراباً ويفسدون كل
مفنى طيب ويشيعون الفرقة بين الناس بهدف أن تنتشر التوذية ويعم الفساد...
لكن الله لا يهديهم إلى صراط مستقيم، فانه تعالى ينصر من ينصره ويدافع عن
الصالحين ويدفع عنهم الظلم والظالمين وبالله التوفيق.

المؤلفان

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

ليس هناك ابداع من أن يكون للإنسان عقيدة إلهية يتمسك بها ، ويدافع عنها ، ويحملها نبراساً يعنى له سبل الحياة الدنيا في مظاهرها المختلفة ، وصورها المتناقضة ، وأشكالها المتنافرة . ذلك لأنه بدون هذه العقيدة الإيمانية ، فإنه وإن بدا للإنسان اكتمال عناصر النجاح المادى والأدبى ، فإنه يشعر شعوراً أكيداً بأنه ما زال عبيداً لمواجسه ، أسيراً لمعاداته ، سجيناً في بحر ملذاته وآلامه ، تتقاذفه ريح مائية وتطبيع الأمواج بسفينة حياته ، وهو لا محال غارق وإن طال كبوته .

لذلك تظهر أهمية العقيدة للإنسان ، لأنها تعطى له كياناً ووجوداً ، ولحياته غاية وأملاً ، وتفكره منطقاً وعلماً ، وإذا ما امتلأت نفسه بها ، فإنها تصبح طريقاً وسلوكاً ، نوراً وهداية ، خلقاً وعملاً ، فإذا سار الإنسان على هديها ، فتشعب له السبل ، وقرب من منابع النورانية ، واستظل بالفتوح الإشرافية ، فتفيض نفسه حيثئذ بالحب والأمان ، وتغسله إلى الراحة والاستقرار ، وتفتاق إلى المودة والصفاء ، وتلبس ثوب العزة والرحمة ، فتكون قسماً راضية ، التوكل وردّها ، والصبر رداؤها ، والإخلاص مبدؤها ، والطاعة بستانها ، والنية الحسنة ظاهرها وباطنها ، والمعركة طريقها ، والبقاء في الله سبيلها وغايتها .

فإذا ما تحقق للنفس ذلك بفيض رحمانى أو منة ربانية أو نعمة إلهية ، تصبح في حجة الحبيب ، وتستظل بنوره السرمدى ، وتتحقق بالشفافية في رحابه القدسى

حيث تكون قد خلصت من شوائب اللذات ، ومن مفسد العادات ، واستراح
من الخواطر الشيطانية ، ومن الشهوات الدنيوية ، فهي نفس خالصة لعزته ،
مبتهجة بنور طلعت ، عاملة لرضا جلال عظمت ، حابدة متمهدة في نور وحدته ،
فيقترب الوريد من الوريد ، وينهل الفيض من الجنات ، بما لا عين رأت ، ولا أذن
سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

وفي هذا المقام العلوي تكون النفس قد وصلت إلى الكمال الاخلاقي ، أو
الولاية النامة ، فتصبح العقيدة إيمانا وسلوكا ، شريعة وحقيقة ، ظاهرا وباطنا ،
إسلاما واستسلاما ، ذكرا وكشفا ، فكرا وعملا ، نوراً ومعرفة ، وهنا يكون
للحياة معنى ، وللوجود هدف وغاية ، ويعرف الإنسان مكانه من الوجود ،
فيصعد دائما درجات ، وكلما ازداد صعودا ازداد اكتبالا واشرفت نفسه بالسعادة
الحقيقية ، والهناء السرمدى .

وعالمنا اليوم بما يزعم أنه توصل إليه من عجيب الاختراعات ، وغريب
الاكتشافات ، وما يهره للإنسان من بدائع الصناعات ، وما ابتكره من الأدوات
التي تسهل للإنسان حياته ، وتقرب له البعيد من الأشياء ، والامكنة ، أقول أنه
رغم ذلك كله يعيش الإنسان شقيا نعيسا ، تحتويه المتاعب النفسية ، ويظله كابوس
الصراعات المادية ، فيجعله أقل احتراماً لنفسه ووجوده ، أدنى للعبودية منه إلى
الحرية ، لا يشر بلذة النجاح والابتكار ، ولا بهناء ولا استقرار بل على العكس يشعر
بأنه مسير تدوسه الآلة الصماء ، وعجلة يمر عليها قطار مجنون ، يطحن حجارة
الأفكار ، ويلوك بين أضراسه لحم الإنسان وشحمه ، كارد جبار يزاحم أهل
القرية المطمئنة رزقها وأمنها ، علمها وعيشها ، ويفرض عليها أبداً التسليم
والطاعة لجبروته وسطوته .

ولكن هل يستمر خوف الإنسان ؟ . . . حقا إن خوف الإنسان يدفعه إلى التسليم والطاعة ، بل والعمل على تحميل الواقع وتقضيه ، لا من حب ورعا ، بل من اضطرار وإجبار يفرضه هذا المارد الجبار الذي يسمى التقدم المادى أو الصناعة المستعجلة .

إلا أنه على الإنسان ألا يتخدد بهذه الحضارة الراضية ، ويسلم لقوتها وقدرتها على البطش والاحتكار ، بل عليه أن يقوى نفسه حيالها ، ويعمل جامدا أن يمتلكها بدلا من أن يمتلكه ، بمعنى أن تكون في يده ، وليس في قلبه ، فلا هو يرفض التيسر والتقدم المادى ، ولا هو قابل أن تفرض عليه الآلة فرحا كأن ليس لها من بديل ، ذلك أن الإنسان لكي يكون إنسانا حقا ، عليه أن يرضى ببعض متطلباته في حدود مائرع الله من مباحات ، وما أوجبه من حلال ، وما نهى عنه من حرام ، كما عليه أن يختبر ما يقدم إليه من مغريات التقدم والتيسر ، ذلك أن كثيرا من المكشفات الحديثة إنما تعمل على شقاء الإنسان وتماسته ، وإن قدمت له في أطباق شهية تحمل الأثم والسّم والدمار ، فالامتحان لهذه المنجزات ضرورى وهام ، فإن كانت لإسعاده أخذ بها ، واستفاد منها ، وإن كانت لتماسته ، رفضها وابتعد عنها . . .

كما أن على الإنسان أن يرضى قلبه وربه ، وروحه وكيانه ، بشريته وإنسانيته ، فينظم سلوكه بما هو أخلاقى ومثالى ، ويقبل على هدف وجوده ، ويتعرف على أسباب تواجده في الدنيا ، فإنه بما فطر عليه من الخير ، يعلم أنه وجد لرسالة يؤدى بها ، وأعمال عظيمة عليه أن يعضى إليها ، وسلوك أخلاقى عليه ألا ينحرف عنه ، فإذا نسي ذلك أو تناسى ، طبعك إنسانيته بطابع ماديته ، واتخذ من طريق المادة سهيلا لتحقيق معنى واحد ألا وهو إرضاء شهواته ولذاته ومظاهره

الكاذبة ، وبذلك يفسى عن عمد أو تعمد الجانب الروحي فيه ، بل يحاول دائماً أن يدينه بالمحرمات والمعاصي والمحظورات ، فتتطهى في نفسه ومضات النورانية ، ويخضع بريقها ويخمد نورها ، ويستبدل بها الرياء والنفاق والاغترار ، وهذه هي الانتكاسة الكبرى والسقوط المقيم .

فأى الطرق يفتحها الإنسان والحال هذه ؟ . . . وكيف يتم له الاختيار ويستقيم عنده الخيار ؟ . . . هناك كثير من الناس يعتقدون أن هذا الذي نتم به قول لا أهمية له ، مردود عليه ، وأن تطبيقه محال ، وأن فرضه على الإنسان يؤخره ويعود به إلى حياة البداوة والغابة .

والواقع أن هؤلاء القوم فارغوا القلوب ، ضيفوا الإيمان ، لأنهم لا يفكرون ، فالإنسان الذي لا يحاسب نفسه على زلاتها ، والذي لا يطبق صبراً في اختبار ، أو امتحان ، والذي لا يقدر على الصمود أمام المرائق والمقبات غم الإنسان الصادق الأمين ، الصابر ، العفيف ، فهذا معدن ثمين ، وجوهر مريد لا يمكن التشكك في قدرته الخلافة ، وإرادته الجبارة ، مهما لاقى من الموائق والصعاب .

وهؤلاء الثغر القليل ، قد صدقوا ما شاهدوا الله عليه ، وتعرفوا على المثالب والعيوب ، وسلكوا طريق الحق والمعرفة ، واستناروا بنور الاستقامة ، والطهارة ، فاستظلوا بسكّوس العزة والنعم ، ووضوا بمجاهدين في الله ، مذاقوا ، فلما ذاقوا ، سكروا ، ولما سكروا شاهدوا ، فلما شاهدوا ارتوا ، فلما ارتوا عملوا ، فلما عملوا ارتقوا ، فلما ارتقوا وصلوا ، فلما وصلوا فترا ، ثم بقوا في الله ، والله ، وباقه ، ومع الله .

لقد أفاض الله عليهم من منته ورحمته ونعمته ، ورضوانه ، فرضى الله عنهم

ورضوا عنهم أحباؤه وأولياؤه . هؤلاء أصحاب الحق الطارفون بالله ورجال القليل
الصادقون ، الساجدون ، يالشي والاسحار ، الذين يتفكرون في الله قياما
وقعودا ، في يقظتهم ومنامهم ، قوم استضاءت نفوسهم ، فأصبح عليهم حلا ،
وظاهرهم باطنهم ، قوم صدق ، تمارقوا فتحايرا في الله ، وتعاونوا فعملوا بما
علموا ، فأعطاهم الله علم مالم يعلموا ، تواصلوا بالخير والرحمة ، وتنافقوا إلى
إلى الإيثار والإحسان ، جلسهم مجلس أنس وبهجة ، وعلمهم من الله وقتهم ، قلوبهم
نورانية مشرقة بصفاء الله ، لا يخدمهم مكان ولا زمان ، سيأهم على وجوههم ،
أصحاب الكمال والجلال ، لا يخافون غير الله فهم قدوة للعالمين ، وباب انصاف
للمظلومين والمحرومين ، ومثار صدق المرئيين والسالكين .

لهؤلاء الصالحين ، دولة وحكومة ، ونظام وورثاة ، وطاعة وإخلاص ،
وإحكام ، واتصالات ، ومجالس واجتماعات ، وأوامر وتعليمات ، وسلطات
واختصاصات ، ليس كما تراها في الحكومات المدنية ، أو في القوانين الوضعية ،
أو في المساتير والقواعد القانونية ، وإنما دستورهم لم يضعه من البشر أحد ،
وقانونهم لم يضعه أحد من الناس ، وإنما وضعه رب الناس ، وغالق الموجودات ،
الحق تعالى ، إله العباد .

والأولياء يتصل بعضهم ببعض عن طريق المبشرات ، وهي رؤى يراها المؤمن
فتتحقق له ويتقابلون بطريق التوجه رغم بعد الزمان والمكان ، ويلهمون إلهاما
بالمغيبات ، وحلول المشكلات ، ودولتهم تقوم على مصادر ثلاثة : الرزيا ، والطاعة ،
والإخلاص الذي سيله النية الصادقة والقلب النوراني .

وبنا كد الدولة الباطنية وجودها ، بما يفيض الله على أعضائها من كسوفات ،
واتصالات ، وفتوحات ، وفيرحات ، وما يمن عليهم من نعم ، ومن وعطايا

ومشاهدات ، وتجليات ، وما يتولاهم الله برعايته من رحمت ، فيفتح عليهم ،
فيصبحون من عباده المخلصين ، إذا قالوا صدقوا ، وإذا وعدوا أنجزوا ، لهم
فراشات وتوسمات ، ورؤى وكرامات ، وحكم ومعارف ، وعلوم إشرافية يحمل
عنها الوصف ويقف أمامها العقل حائراً .

وأعضاء الحكومة الباطنية من الأولياء لا يخلعون عنهم رداء الشريعة الغراء ،
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ؛ لا يخلدون للظواهر الخادعة ، ولا يهتمون
بأموال الدنيا الكاذبة ، حقائقهم توافق ظواهرهم ، يعيشون في الدنيا كرحلة
عابرة يسكنونها بأيديهم ، وتنفر منها قلوبهم ، يروون بالشهادة الأرض بالدماء
الذكية ، وينفرونها بالطهارة والانوار البهية ، بكرهم كل فاسق عنيد ، ومكابر
بليد ، يتقلبون في أحوالهم من درجات إلى درجات ، ومن حال إلى حال ، ومن
مقام إلى مقام ، حتى يحظون بالصدقية العظمى ، والولاية التامة .

وهذا الكتاب الذي نقدمه للقراء الأحرار هو ثمرة متواضعة ، لمعيشة أهل
الطريق في الله ، أعانني الله على إخراجه بعد ترقف واحجام ، فلقد أيقنت أن
المسلمين قد تأكد لهم أن سر قوتهم وعظمتهم يكمن في قربهم من الله واعتمادهم
على نصرته وموازرتة تعالى ، فمن كان يصدق قبل حرب العاشر من رمضان أن جنودنا
قد هربوا مناطق الهزيمة إلى نصر محقق على أعداء الله ، رغم قلة العدد والعتاد فلأن
هناك قوة عليا ألهمت المقاتلين ، وأفزعت الاعداء ، فانطلقوا في رحلة
يسيرة يذيقون المفتونين نارا ودمارا ، وكانوا يتوجون انتصاراتهم باسمه
تعالى ، الله أكبر . . الله أكبر ، فسحقوا ما كان مستحيلا ووصلوا إلى
ما كان محالا .

هؤلاء الأولياء أصحاب الحكومة الباطنية ظاهريهم وباطنيهم ، الله أكبر ،

فهم لاشك كانوا مع جنودنا البواسل يحاربون أعداء الله ويهتفون باسمه الأعظم،
ويدعون الله أن يشد من أزرم ويتولاهم بنصر مؤزر من عنده ، ورحمة من
رحماته ، بما كان له الأثر العظيم في النصر المبين.

لذلك فانتا لا تفك في أن هذا الكتاب بطبيعته المتواضعة ، يساعد النفوس
المتعطشة لمعرفة أثر الإيمان في التغلب على ما يعتقد أن أصحاب العقل أو النظرة
العلمية أنه من المستحيلات ، فهناك شيء فوق المادة والعلم الوضعي يسمى الروح ،
وهناك عالم غير هذا العالم للكثيف يسمى العالم اللطيف ، بل هناك أيضا حكومة باطنية ،
يتصل أعضاؤها ببعضهم ببعض بشكل ما ، لهم روابط وتوجهات ورؤى والهامات .
ولهم رئيس يسمى القطب ، القوت ، ويساعده الأوتاد ، والأبدال ، والنجباء ، والرجاء ،
والرقباء ، والنقباء ، والرفقاء ، وأهل الغيب ، وأهل النجدة ، وغيرهم من الأولياء ،
وجميعا يحملون لواء هذه الحكومة كل في اختصاصه كما أن لهم دستوراً ودليل عمل
وأوامر وأحكاماً ، ويجالس مجتمعون إليها ، وعلوماً يسألون فيها .

وانتا نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب شيئاً جديداً ، يحمل له الأمل
والإيمان في مستقبل حياته الدنيوية والأخروية ، ويعاونه على الرد على الكثير
من الفساؤلات التي يختلج بها فؤاده ، بل ويساعده على تخطي العقبات والمعوقات ،
وبملا قلبه حياءً وبقينا ، ويؤيد طريقه إلى الله بما يعهده من أعمال الصالحين ،
وما يراه من كرامات أهل الحق الصالحين . . .

وبما لاشك فيه أن هذا هو أعظم مطالعنا ، وأغلى أهدافنا ، بل وغاية حياتنا
وأمل آمالنا ، فالطريق شاق وعمر ، والنفس أماراة ، والخوف قائم مقيم ، والقلق
قد همر النفوس فباتت تعاني الأزمات الوا الأزمات ، والصراع في الوجود عنيد
بين طريق الخير وطريق الشر ، والاختيار أبداً شاق ، والرضا عما نحن

فيه بعيد بعيد ، فسا بالناس لا نقبل على تفوق تجربة الصادقين ، والهاب مفتوح
امامنا مادام القلب بالإيمان عامراً ، وبالنية الصادقة في التوبة راغباً ، وفي الطاعة
والاخلاص صادقاً عاملاً .

إذا كان الأمر كذلك فلنقرأ هذه الصفحات على الله أن يفتح قلوبنا
بنوره ، ويشدنا لمعرفة جلاله وجماله وكأله ، ويفيض علينا من نعمه ومنه ،
أنه سميع مجيب ؟

و. حسن الشرفاوى

الباب الأول

التنظيم الباطني للولاية الروحية

مقدمة :

يتقبل الناس السلطة في المجتمعات الحديثة على أساس الاعتراف بأنها ضرورية إذا ما أريد لشئون الحياة اليومية أن تؤدي على وجه مرض ، ولا شك أن الإجماع تظهر بدرجة ما ، وفي صورة ما - حيثما يتجمع عدد كبير من الناس ... لكن القادة الطبيعيين - وهذا اصطلاح شائع لهم - موجودون في كل التجمعات بشكل و بآخر . . .

وإذا تعمقنا في نظام الطرق الصوفية فإننا نجد أنها - جيماً تخضع لقادة طبيعيين ، كما تخضع كل طريقة إلى واحد منهم ، وتعتبر أقوالهم وأفعالهم القدوة الطيبة التي تؤثر على أفراد الطريق ، دون اعتراض بل ودون تدخل العقل في الأمر ، إذ أن حاجته المريدين إلى الغذاء الروحي الذي يشغف النفوس والذي أساسه الحقيقي هو الإلهام أمر ضروري يدعمه المنطق ويؤيده الواقع الملوس .

لذلك فإن الصوفية يربطون بين الظاهر والباطن ربطاً منطقياً على مدى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، وذلك بتطبيق الطريقة على الشريعة ، والشريعة والطريقة على الحقيقة ، ولهم في ذلك موازين خاصة يحكمون بها على الأفعال ، فإظهار أحيانا لعلماء الظاهر من الفقهاء على أنها كبيرة من الكبار تعتبر أحيانا عند الصوفية من الحسنات التي تثاب عليها الانسان ، رغم أنه ليس هناك تناقضا بين الشريعة والحقيقة ، أو الظاهر والباطن ، وإنما اختلاف الأحكام ناتج عن الفرق بين النظر والنوق .

فتلا إن كانت الصلاة فرضاً واجباً على كل مسلم أداؤه ، فإن تاركها بعد
هند بعض المذاهب كافراً أو خارجاً عن الدين وبالعكس فإن الذى يؤدى
التكاليف الظاهرة ينظر إليه كرجل صالح رغم أنه يمكن أن يكون مرانياً .

أما الصوفية فإنهم ينظرون إلى العلاقة بين العبد وربّه على أنها علاقة باطنية
وأن الفعل ليس حسب الظاهر فحسب ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فالصوفية
بهذا المعنى يؤسسون حياتهم الأخلاقية على أساس النية ، والطاعة ، والإخلاص
لله جميعاً .

ولقد أجمع المفكرون والفلاسفة الذين هنأوا بالمسألة الأخلاقية^(١) على أن الإرادة
الحسنة هى معيار الحياة الأخلاقية الإنسانية، إلا أنه فى تصورها أن الإرادة الحسنة
ليست كافية ليكون الإنسان فى عمله أخلاقياً، فإنه مع وجود خير إرادة فى الدنيا،
وأصدق مجهود لتحرى الصواب، وأقوى عزيمة ، قد يخطئ الإنسان خطأ فاحشاً فى
نظره إلى الخير والشر والمدل والظلم جميعاً .

إذ أن الإرادة الحسنة عند الفلاسفة تهدف من الأفراد فى المقام الأول ضبط
النفس وتهذيبها ومساعدة الآخرين ، بمعنى أن يكون الإنسان اجتماعياً ، ويحقق
المثل الأعلى باتباع هذا الطريق أو ذاك .

ولأنه لمن الجلى الواضح أن المفكرين والفلاسفة حاولوا على مر العصور حل
المسألة الأخلاقية، وقد تمخضت الجهود التى بذلت لحلها عن قواعد معينة، وتراكيب
معدة كان مصيرها جميعاً الفشل الفريع ، وذلك لربط هؤلاء الفلاسفة وربطاتهم
بين الحياة الروحية والمادية^(٢) .

(١) انظره كرسون — المعركة الأخلاقية والفلاسفة — ترجمة د. عبد الحليم محمود

ص ١٨ وما بعدها ط ٢ . دار الكتب الحديثة ١٩٤٦ .

(٢) المرجع السابق .

أما الصوفية فقد نجحوا نجاحا باهرا في مجال السلوك الأخلاقي ، فالشريعة والحقيقة عندهم متحدتان ، لا تقاير ولا تناقض بينهما ، بمعنى أن الشريعة إجمال ، والحقيقة تفصيل ، والشريعة استدلال ، والحقيقة كشف ، والشريعة غيب ، والحقيقة شهادة .

فإذا ظهر بعض الخلاف بين علماء الشريعة وأهل الحقيقة ، فهو ليس اختلافا جوهريا وإنما نتاج من التقلب المستمر للصوفي أثناء رحلة المجاهدة ، وانتقاله من حال إلى حال ، ومن مقام إلى مقام ، فيكون ظاهره غير يمكن إخضاعه إلى قواعد العامة من المسلمين إلى أن يستقر في مقام دائم وهنا تظهر التجليات .

وفي ذلك يقول الإمام أبو الحسن السكاكبي : الفلاسفة زهوا الله عن طريق العقول فأخطأوا ، والصوفية زهوه عن طريق العلم فأصابوا (١) .

(١) عبد السلام الحلواني — الرسالة الوفية في الرد على منكري الصوفية ، ص ٢١
مطبعة نصر الفضائل .

الفصل الأول

نشوء الحكومة الباطنية

إن الذين يعرفون شيئاً عن علم العمران يدركون أن الدولة لها بلفت من وضعيتها لا يمكن أن تتكون أو توجد بالطرق الصناعية ، فليست هي التي تصنع في مصنع ثم تقفل وتثبت في موضع آخر ، بل إن الدولة تنشأ في المجتمع لشروا طبيعيا لأسباب أخلاقية، ونفسية، وهرافية، وتاريخية، وتتفاعل هذه الأسباب فيما بينها فتكون موادا أولية لآزمة، ومحركات إجتماعية واجبة، ومقتضيات فطرية ضرورية، نجمع وتنقوى حتى تنبعث منها الدولة إنبعاثا (١) .

والدولة الباطنية إنما هي في تصورنا ، نتيجة حتمية لنمو واكتمال مذهب الصوفية، فلقد اجتمع للصوفية من الأسباب والأصول في صدر الإسلام، ثم بعد صدر الإسلام، ما كان خليقا أن يكون طرازا خاصا من الحكومة تلائم تكونها ووقتها .

وإننا لا نبالغ إذا قلنا أن هذه الدولة تمثل طرازا فريدا في نوعه في هذا العالم حديثه وقديمه ، وإن من أهم خصائصها أنها تجمع بين الظاهر والباطن ، أي بين الإسلام والإستسلام لله ، فالإسلام يعبر عن حظ الهياكل ، وعدم المنازعة والإستسلام هو حظ القلوب ، فالإسلام بهذا المعنى هو الصورة ، والإستسلام روح تلك الصورة، وكما يقول ابن عطاء الله السكندري (٢) المسلم من أسلم نفسه إلى

(١) الأستاذ أبو الأعلى المودودي - منهاج الانقلاب الاسلامي ص ٦ - دار الفكر .

(٢) الفيض ابن عطاء الله السكندري - التنوير في إسقاط التعهيد الطبعة الأولى ١٩٣١

الله فكان ظاهراً بامتثال أمره، باطننا بالإستسلام إلى قهره .

ومعنى ذلك أن هناك ترابطاً متيناً بين الظاهر والباطن في هذه الدولة دون العمل على تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية تطبيقاً قسرياً — كما هو موجود — في القوانين المدنية مثلاً، إذ أنه إذا لم يتم الربط بينها، وبين الباطن لادى ذلك إلى تناقض وإنهيار في النظام الأخلاقى .

ويرى أحد المفكرين^(١) ضرورة إستخدام تعبير «جوانى» في مقابل «البرانى» ويقصد بهما الباطن والظاهر . ويؤيد القول الشائع بأن التغيير الجوانى أصعب من التغيير البرانى ، ويرى أن الحياة الروحية لا تنافى الحياة الدنيوية، وأن الأخلاق الصحيحة في الأيدولوجية الإسلامية، معناها تدبير الحياة المادية لمصلحة البشر وفقاً للأحكام والمبادئ السماوية ، وبعبارة أخرى إن الأخلاقية العامة تقتضى الوعى التام . لما ينبغى أن يكون بين الجوانى والبرانى من صلة وطيدة^(٢) .

ويتفق هـ. ر. جيببى كتابه^(٣) Mohaminedanism في أن الصوفية تمتد نظمها الباطنية من عمل منسق من التنظيمات التى تنتشر من حد إلى حد آخر لتشمل العالم الإسلامى .

وأنه ليجدر القول أن دولة الباطن عند الصوفية، إنما تحكمها قوانين لا تخالف الشرع حقيقة، ولكن ظاهرها لا يتماشى مادة مع تفهم معنى الخمر والشر عند العامة من الناس .

(١) دكتور عثمان أمين — الجوانية — دار القلم ١٩٦٤ — ص ١٢١ ، ص ١٢٢ .

(٢) نفس المرجع السابق .

(٣) M. A. R. Gibb. Mohammedanism. Second edition, oxford press

page 100. 103.

ولتوضيح هذه النقطة الهامة التي أوردها ابن عطاء الله (١) في كتابه نذكر قصة الصوفي الذي كلما لبس ثوبه قال : خيراً ، فاتفق ليله أن جاء ذئب فأكل ديكاً له ، فقيل له ، فقال : خيراً ، ثم ضرب في تلك الليلة كلبه ، فأتى فقيل له ، فقال : خيراً ، ثم نهق حماره فأتى ، فقال : خيراً ، فضاق أمه بكلامه هذا فرما ، ولم يقبل تبريره لهذا البلاء إلا أنه حدث في هذه الليلة أن نزل بهم عاصفة ، أغاروا عليهم ، فقتلوا كل من بالبلية ، ولم يسلم منهم غير الصوفي وأهل بيته .

ويوضح ابن عطاء الله المفزى الحق من هذه القصة بقوله : لقد استدل العرب النازلون على الناس بصياح الديك ، ونباح الكلب ، ونهيق الحمار ، وما شاكل ذلك . . . فكان في هلاك هذه الحيوانات سبباً في نجاته وأهل بيته .

فالصوفي على الحقيقة يرى الأحداث بعين قلبه لا بعين بصره ، فقرأته دليله ، وبصيرته طريقته ، وهو بنسجم كما يقرر الدكتور عثمان أمين (٢) انسجماً جواًنياً ويستعمل ألفاظاً جوائية ، غير الألفاظ البرانية التي تستخدم في المجتمع المصطنع أو ما يسمى بالمجتمع المدني .

والمعروف أن المجتمع المدني ، أو الظاهري ، تحكمه قواعد ، وقوانين ، ومبادئ ، مألوفة وتقاليد متعارف عليها ، وعرف متواتر ، وأن أى إخلال بهذه القوانين والعادات والتقاليد تعد خرقاً لنظام الدولة ، ومن ثم لا يمكن السكوت عليها ، إذ أنها تسبب - في رأيهم - أضراراً تهدد الأفراد والمجتمع ككل ، ولذلك لا يعترف بأى قوانين غير قوانين الدولة ، أو قواعد أخرى غير ما تعارفوا عليه ، وما توارثه الأبناء من الآباء . . . رغم أنه كثيراً ما تحدث بعض الحوارق والأحداث غير المألوفة التي لا يمكن أن تفهم في ظل قوانين وقواعد المجتمع ، إلا أن أفراد المجتمع

(١) الشيخ ابن عطاء السكندري - التتوير في أساطير التدبير - ص ١٢ .

(٢) الجوانها ص ١٦٢ .

لا يركزون عليها ، بل لا يهتمون بها باعتبارها فادرة الحدوث ، أو أن هناك أسبابا لها غير معروفة لهم ، أما الخاصة من أهل الصوفية فإنهم يعرفون أسبابها ويخضعونها لقواعدم الاخلاقية ، وآدابهم الصوفية ، وذلك استنادا إلى القرآن الكريم ، والسنة المحمدية ، إذ أنهم يقولون : اتقوا الله ويعلمكم الله ، ، فالتقوى باب لعلوم وصية لدنية ، والاسترسال مع الله ، مفتاح لنعم الله ، ومن الله ، وعطايا الله ، وتجل الله ، كما أنهم يستمدون هل التوكل ، وإسقاط التدبير مع الله ، ولذلك فهم يصرون بنور الله ، ويتبعون كلام الله ، ويسرون بتوفيق الله ، فظاهرهم كباطنهم ، وباطنهم كظاهرهم ، فيتكشف لهم ما ينطق على غيرهم ، ويبشرون بالحقائق في يقظتهم ومناسمهم ، ويختصون ببعض الانوار والفتوحات ، وخوارق المعاديات ، وهذا هم بعيد هل أحباء الله وأولياء الله .

الفصل الثاني

التفرقة بين دولة الظاهر والباطن

تظهر التفرقة بين دولة الظاهر ودولة الباطن واضحة عند الحكم الترمذى (١) وذلك عندما يفرق بين مراتب ثلاث من أصناف المسلمين :

- ١ - أصحاب علم الحلال والحرام (ويقصد بهم العلماء) .
 - ٢ - أصحاب علم الحكمة الظاهرة أو الدنيا .
 - ٣ - أصحاب علم المعرفة أو الحكمة الباطنية، أو حكمة الحكمة، أو الحكمة البالغة .
- وأما ما وراء ذلك التقسيم فمجبور عن الخلق .

فالمرتبة الأولى أى أصحاب علم الحلال والحرام وهم الذين يقصد بهم الحكم أصحاب علم الأمر والنهى، أى أصحاب العلم الظاهرى من الفقهاء والعلماء، وهم أصحاب الدولة الظاهرة أيضا .

أما دولة الباطن فإن حكامها من المرتبتين الثانية والثالثة ، من أصحاب الحكمة الدنيا والعليا ، أى أصحاب علم التدبير ، وعلم الله وعلم أسماء الله .

وبهذا المعنى يكون أصحاب العلم الظاهر لا- ولاية لهم ولا يخضعون لحكم دولة الباطن ، أما أصحاب الحكمة أو المعرفة فهم الذين يتجاوزون العلم إلى الحكمة ، إذ أن العلم للعامة، والحكمة الخاصة .

ويرى الإمام الشمرانى (٢) أن هناك منهجا وقواعد لدولة الباطن، فيحاول

(١) د. عبد الفتاح بركة - الحكم الترمذى ونظريته في الولاية ج ٢ ص ٢٧٩ - ٢٨٢

(٢) الامم الشمرانى - اليواقيت والجواهر ج ٢ ص ١٨١

توضيح منهج كل من العلم الظاهر، والعلم الباطن، عندما يقرر: « أن المجتهدين حرموا وكرهوا واستحبوا أموراً لم تصرح بها الشريعة في دولة الظاهر، وكذلك العارفون أوصوا وحرموا وكرهوا واستحبوا أموراً في دولة الأعمال الباطنية ». فالاجتهاد في الدولتين ضروري ولاغنى لأحد الدولتين عن الأخرى، فحقيقة بلا شريعة باطلة، وشريعة بلا حقيقة باطلة، أي ناقصة .

أما الحكمي الترمذي (١) فإنه يجعل العلم لعلماء الظاهر، والمعرفة والحكمة لعلماء الباطن، وذلك لأن العلم اكتسابي، أما الحكمة فلا تدرك بالتعليم، بل هي هبة ربانية، أو منة إلهية، وهو يشارك الإمام الفهراني رأيه عندما يربط العلم والحكمة على أساس أن الطريق درجات، ولا بد للسالك أن يمر على العلم الظاهري، ومنه يتدرج عن طريق الصدق حتى يوجب له العلم الباطني أو الحكمة .

والحكمة بهذا المعنى لا تحمل في عهده إلا برعايته العلم الظاهري، رعاية توصله إلى تطهير الباطن، فيكون أهلاً للجنة الإلهية، فلا يركن الصوفي إلى الكشف والفتح ويمترك التكليف . والفرائض الشرعية الظاهرة . . .

ويرى بعض الصوفية (٢) أن الدولة الباطنية تمتد جذورها إلى الظاهر، وتعتمد أساساً على العمل، فالفصل بين الدولتين ليس فصلان تعسفياً، ولا فصلين لأصحاب العلم الظاهري، وأصحاب العلم الباطني، بل على العكس من ذلك، يوجد هناك ربط منطقي بينها يهدف إلى تحديد مصادر التشريع بمعنى تطبيق الطريقة على الشريعة، والشريعة على الطريقة والحقيقة .

فالدولة الباطنية وإن كانت لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن دولة الظاهر

(١) د. عبد الفتاح بركة — الحكمي الترمذي ج ٢ ص ٢٧٩ وما بعدها .

(٢) أبو القيس المتون — وحدة الدين والفلسفة والعلم ص ٢٠٠ ، ٢٠١ .

إلا أنها في الوقت ذاته بناء قائم على أسس من الشريعة الإسلامية ، فلا حقيقة بلا شريعة ، وأن كل متحقق متشريع ولكن ليس كل متشريع متحققا .

ودولة الباطن هي دولة الفقراء ويعبر عن ذلك صاحب روض الرباحين^(١) نقلا عن الحسن البصري قول رسول الله ﷺ : « أكثروا من معرفة الفقراء ، واتخذوا عندهم الأيادي ، فإن لهم دولة » ، قالوا : « وما دولتهم يا رسول الله ؟ » قاله ﷺ : « إذا كان يوم القيامة ، قبل لهم انظروا من أطعمكم كسرة أو كساكم ثوبا ، أو سقاكم شربة في الدنيا ، فتخذوا بيده ثم أقبضوا به إلى الجنة » .

ويرى نيكلسون أن للأولياء عند المسلمين حكومة باطنية ، تتصرف في العالم وتحفظ عليه نظامه ، وعلى رأسها القطب وتحت النقباء ، والأتواد ، والابرار ، والأبدال (البدلاء) الخ . ويزداد عدد كل صنف من هذه الأصناف بحسب درجتهم أو بحسب درجة بدم من القطب ، وقربهم منه^(٢) .

ومعنى ذلك أن الحكومة في الدولة الباطنية لها تنظيم هرمي يتصدر أعلاه القطب الغوث ويعاونه الامامان ، والأتواد ، والأبدال ، والنقباء ، والفقراء ، وغيرهم ، إلا أن بعض الصوفية يرون الأتواد أعلى من الأبدال ، والبعض الآخر يقررون أن النقباء هم الأمراء وهم في درجة المقربين ، أو درجة الصديقين ، والخلاف في التسمية ليس ذا أهمية أول ما دامت الدرجات أو المقامات محفوفة وعلى رأسها القطب الفرد الغوث ، إذ أن الاختلاف في تسمية الأولياء يرجع إلى استخدام ألفاظ بدلا من ألفاظ أخرى ، أما المعاني فواحدة بين الجميع^(٣) .

(١) اليافعي — روض الرباحين ص ١٨ (لم نجد له أسلا) .

(٢) نيكلسون — في التصوف الإسلامي وتاريخه — ترجمة د. أبو العلا عيسى ص ٨١ ،

٨٢ وما بعدها التأليف والترجمة .

(٣) راجع كتاب ألفاظ الصوفية للمؤلف .

الفرق بين الحكومة الباطنية والمسيحية (التصوف المسيحي) :
كما أن هناك خلافاً جوهرياً بين الدولة الباطنية والمسيحية أو التصوف
المسيحي ، لأن هدف التصوف الاسلامي هو المعرفة او الحكمة العليا، أما هدف
المسيحية فهو الحب الذي غايته الحب الالهي .

كذلك فإن الدولة الباطنية في الاسلام معبدة على التأثير الروحي ، وبمعنى
أدق على البركة ، ، ولا تأتي البركة إلا بواسطة الشيخ المربي ، ولا يصير الانسان
منتقياً إلى هذه الدولة بمجرد قراءاته وتفهمه وتأمله لأفكارها فحسب — كما هو
الحال في المسيحية — وإنما عليه أن يتذوق التجربة الصوفية، ومعايشتها بكامل
أبعادها ليصير متصوفاً، أي عن طريق السلوك العملي يصبح مريداً في طريق الله،
وأهم شيء في هذا الطريق تجريد التوحيد ، والإخلاص والطاعة لله ، وإسقاط
التدبير مع الله، والتوكل بالكلية عليه تعالى .

أما مجرد الحب (١) فإنه يوصل إلى مقام أو لا يوصل ، وهو غير كاف عند
الصوفية ، الذين ينفذون الكمال الأخلاقي ، فالحب في التصوف المسيحي سلب قائم
على التفكير والتأمل في جلال الله حسب كما يمكن أن تتصوره طوائفهم المختلفة، أما
في التصوف الاسلامي فهناك إيجاب وقبول ، فكر وعمل ، علم وسلوك ، سلب
 وإيجاب ، بمعنى تخلية عن الأوصاف المذمومة ، وتخليه بالأوصاف الحمودة .

لذلك فإن طريقهم تتم بعلم وعمل ، بمعنى أنه يجب أن يكون للإنسان استعداد
فطري، وأن يكون لديه سلسلة صحيحة لتحصل له البركة، ثم عليه أيضاً أن يتفكر
في الحق تعالى، وذلك بالذكر، واستحضار الله في قلبه في كل ما يأتي وما يدفع، وفي

(١) د. عبد الحليم عمود — المدرسة القاذلية ولما بها — دار الكتب الحديثة ص ٣٣٩

وما بعدها .

(٢) المرجع السابق .

تركيز الذهن في الملائ الأعلى، فيصل موقفا من درجة إلى درجة ، حتى يحظى بأعلى الدرجات ، وهي حالة تسمى على حدود الوجود الموقفة، فيصبح ربانياً .

أما التصرف المسيحي فإن هناك فصلا بين التأمل في الله ، والسلوك العمل أو بين الحياة المدنية، والحياة في الله، ولكل وقتها ونظامها ، وهذا الفصل في تصورنا نفسى، إذ أنه يحمل للإنسان حياتين، حياة روحية ، وحياة مادية، فكان للإنسان أكثر من عقل، وأكثر من قلب، وأكثر من نفس، وهنا يظهر التناقض الوجداني واضحا ، وذلك بالاستخفاف بالثقيدة الدينية كجمال حيوى للحياة الانسانية والاخلاقية .

وأنه لمن الواضح الجلى أن الحياة الانسانية لا يمكن الحكم عليها من نجاحات روحية وحدها، أو نجاحات مادية فحسب ، وإنما ينبغي الحكم عليها في ظل إطار شامل جامع، أى من خلال الحكم على الانسان ككل، وأن أى نظرة بخلاف ذلك لا يمكن أن تتصدى إلى تقييم الحياة الانسانية أو لفهم النفس الانسانية التى هي موضوع الحياة .

الفصل الثالث

الاختلافات في أحكام الحكومة الباطنية

إن جميع الطرق التي تعد مرا كز إشباع روى تتفق في أقوالها ونظمها ولا يشذ منهم أحداً ، ويرى الإمام الشعرائى (١) أنه إذا ظهر بعض الاختلافات بين مشايخ الطرق فهى اختلافات مفيدة كاختلافات الأئمة الأربعة في علوم الظاهر ، ولكن الهدف واحد ، والطريق إلى الله مشترك ، والرسالة المحمدية واحدة ، أما أسلوب المعاملات والعبادات والطاعات فيمكن أن يظهر فيه بعض الاجتهادات ، ولكن في الواقع لا يوجد اختلاف جوهري بينهم .

ويرى سهل بن عبد الله رحمه الله : « أن أعمال البر كلها في صحائف الواحدين ، وهذا يعنى أن أهل الباطن ، غير أهل الدنيا ، وكما يقول ابن القيم الجوزية (٢) : « إن أهل الباطن غير أهل الدنيا ، فأكثر آدابهم في رياضة النفس ، وتأديب الجوارح وترك الشهوات ، والوفاء بالعهود ، وحسن الأدب ، في مواقف الطلب . »

ويقول صاحب مدارج السالكين (٣) : « منازل السهر واحدة في كل طريق ، ولكن يختلف سهر كل سالك بحسب حاله ، فمنهم من يجاهد عن طريق الصبر على الابتلاء وذلك بتريية نفسه ، ومخالفة حظوظها وأهوائها ، ومنهم من يجاهد على طريق الفكر فيسقط التدبير مع الله ويوكل أمره إليه ، ومنهم من يرى أن الذكر أقطع للحجب ، ومنهم من يرى في العلم طريقاً لمعرفة الله ، والمعروف أن أبا الحسن الفاضل رضى

(١) الإمام الشعرائى — الطبقات الكبرى ج ١ ص ٢ - ١٥ .

(٢) الروح لابن القيم الجوزية ص ٢٦٢ - ٢٦٧ .

(٣) الإمام الهروى — مدارج السالكين ص ١٨ - ٢٥ .

الله عنه كان على طريق العكر، وأما الإمام الغزالي فكان على طريق المجاهدة بالملم،
لكن جميع الطرق تؤدي في النهاية لغاية واحدة ألا وهي الوصول إلى الله وقه
وبالله ومن الله .

ومن الواضح أنه إذا تعمقنا فيما يبدو من خلاقات ظاهرية بين الطرق فأننا
لا نجد أدنى صراع ، وما رأينا شيوخ الطرق تكلموا عن طرق أخرى ورجالها
إلا بكل خير وتجلة واحترام ، وأن كلام أي شيخ من السادة الصوفية هو حجة
متممة عند أهل الطرق الصوفية قاطبة وكل واحد يستدل بأقوال أئمة جميع
الطرق الأخرى ولا هبة بمنافسة بعض التلاميذ القاصرين الذين لم يعرفوا بعد
أصول الطريق وآدابه (١) .

فليس كلام القاصرين حجة على أساس أنهم باختلاق الخلافات إنما خالفوا
قواعد الطرق التي لا تقبل لها ، لأن من تمكن في أي طريق سلم لسائر الطرق ،
ولم يجد خلافا بين طريقته ، وطريقة أخرى ، لأن الغاية واحدة وإن اختلفت
لسبل إليها .

كما أن من درس التصوف (٢) والطرق الصوفية دراسة نزيهة عرف أنها مدارس
أخلاقية لتهديب النفوس، وترويضها عمليا على الإخلاص والطاعة لله، وذلك لبلوغ
أقصى درجات الكمالات الأخلاقية والمعرفة ، وأيقن أن بدايتها جميعا التوبة
وسيرها الترقى في مدارج الشريعة، وذلك بالتقرب بنوافل الخير، ونهايتها المشاهدة
المطابقة للشرع ، ولكن التوبة أما أن تكون صبرا على محبوب ، أو شكرا على

(١) الطبقات الكبرى ج ١ ص ١ - ١٥

(٢) د . توفيق الطويل . التصوف في مصر إبان العصر العثماني . ص ٧٤ ط ١٩٤٦

مكتبة الآداب .

إبتلاء، أو خوفا من وعيد الله ، أو تخليّة عن الصفات المذمومة ، وتخليّة بالصفات الحمودة .

والحق أن الاختلاف في حد ذاته إن وجد بين الطرق ليس صراعا ، وإنما هو كإختلاف المعلمين في مدرسة واحدة في تدريس مقرر واحد فلكل طريقته في التعليم والكتاب واحد ، والعلم واحد ، وكل طالب حسب إجتياده وإخلاصه ، وعمله يتقرر فلاحه ، وصلاحه ، ونجاحه ، أو فشله ، وإنتكاسه ، وتلفه .

ومع ذلك فإنهم جميعا لم يخرجوا عن قواعد الدين ، فهم جميعا سبيلهم واحد ، وطريقتهم واحدة ، وكذلك من يأتي بعدهم ماداموا لم يخرجوا عن القواعد التي درج عليها سلفهم الصالح .

أما إذا ظهر بعض الخلاف ، فإنه يتركز في درجة الوصول وبهيته ولذلك يبدو لعلماء الظاهر أن أصحاب الطرق مختلفون لكنهم في واقع الامر متفقون جميعا ، الا أنهم يستخدمون ألفاظا لا يفهمها العامة أو أهل الظاهر ، نظرا لأن كل منهم يتكلم عن حاله الذي هو فيه ، فمنهم من يكون حاله الانس ، ومنهم من يكون حاله القبض ، ومنهم يتكلم على حال التوكل ، وآخر على حال الخوف والرجاء (١) .

ويؤيد ذلك ما ذهب اليه الإمام القشيري (٢) من أن الحكايات التي تروى عن عقائد الصوفية توافق أقاويل أهل السنة والجماعة في مسائل الأصول ، وينقل الإمام القشيري عن أحمد بن عطاء أن الله تعالى لما خلق الأحرف جعلها سرا له ، فلما خلق آدم عليه السلام بث فيه ذلك السر ولم يبث ذلك السر في أحد من ملائكته ، لجرت الأحرف على لسان آدم عليه السلام بفتون الجريان ، وفتون اللغات ، فجعلها

(١) راجع كتاب المؤلف د ألفاظ الصوفية ومعانيها ،

(٢) الرسالة القشيرية ج ١ ص ١٢٠١٢

الله صوره . ويؤيد ذلك الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي في الفتوحات المكية (١) .

ويرى الامام الفخراني (٢) أن العلم مراتب، وما يعلمه أحد السالكين، ربما لا يعلمه أو يدركه غيره، ومن هنا يكون الاختلاف الناتج من درجة العلم والمعرفة، هو الذي يورث بوجود صراع بين أصحاب الطرق، ولكن الصراع يختفي نهائياً عند الواصلين لأنهم يشربون من مشرب واحد، أما المريد المبتدئ فإنه مازال في درجة لا تسمح له بالإجتهد، لذلك فإن شيخه لا يأذن له بالكلام، حتى ينضج ويكتمل وصوله .

ويورد صاحب التعرف حديثين شريفيين عن علم الباطن الأول أن رسول الله ﷺ قال : سألت جبريل عن علم الباطن فقال : « سألت الله عز وجل عن علم الباطن فقال : « هو سر من سرى أجعله في قلب عبدي، لا يقف عليه أحد من خلقي » (٣) .

والحديث الثاني في قول الرسول صلى الله عليه وسلم :

« إن من العلم كهية المكنون ، لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله ، فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرّة بالله » .

وهذا الحديث الأخير يدل دلالة واضحة على أن أهل الحق كلهم متفقون على مفهوم العلم، وأن أعظم الفوارق في الطرق قائم في أشخاص شيوخها، وهناك شبه إجماع

(١) الشيخ الأكبر ابن عربي - الفتوحات المكية السفر الأول ص ٤٥٠ وما بعدها تحقيق د. عثمان يحيى .

(٢) البواقيت والجواهر ج ٢ ص ٩٠ - ٩٤ .

(٣) الحديث أورده أيضاً الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي في مشكاة الانوار وكذلك ابن ماجه .

(٤) السكلابادي - التعرف على مذهب أهل التصوف - ص ٨٧٤ روى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنهم .

بين أكابر شيوخ الطرق في جميع الأزمنة إلى أن الطرق كلها واحدة (١) وإن اختلفت مشاربها وهذه القصة عن ذي النون المصري توضح ذلك ، إذ أرسل يوما أحد المريدين إلى أبي يزيد يقول له : « إلى متى هذا النوم والراحة ، وقد سافرت القافلة ، فرد أبو يزيد : « إن الرجل كل الرجل من ينام الليل كله فإذا أصبح الصباح كان آمنا في المنزل قبل نزول القافلة » .

ويعلق ابن عربي على ذلك بقوله « الطريق على ضريبين ، فعل قول ذي النون : « من عرف نفسه ، عرف ربه » ، فهو هنا يريد صادق مجاهد ، وطريق آخر يسلك بهم أي يكون مراد الله ، وكلا الطريقين سالك ، كالماشى ، وراكب السفينة مثلا ، فأبو يزيد يسير به السفينة وهو قاعد ، ولذلك أصبح آمنا في المنزل ، فهو طاب ما يطلبه ذو النون وزاد عليه بالراحة والنعيم ، فالفرق هنا بين مقام ومقام .

الاختلاف الاقتصادي والاجتماعي :

ينظر الاقتصاديون إلى الدولة المدنية في صورة من صورها إلى ما تحققه نظرية المرض والطلب على أساس أنها المرجع الوحيد ، الذي يبنى عليه إشباع الحاجات المادية من ملابس ، ومأكل ، وحاجات وأدوات مطلوبة للإنسان (٢) .

وعلى ذلك فإن المستهلك يقوم بإشباع احتياجاته الضرورية حسب نظرية ثابتة تخضع لعوامل معينة مثل ذوقه ودخله وأسعار السلع البديلة والمتماثلة بدون النظر إلى اعتبارات أخرى تحدد سلوكه الشرائي . وفي نفس الوقت يتحدد إنتاج السلع المختلفة وطرحها بالأسواق حسب هذه النظرية فتقدم السلع التي ترضى ذوق ودخل ؛ ومناسبة أسعارها للمستهلك ، وإلا فإنها لا تطرح حسب نظرية

(١) دكتور توفيق الطويل - التصوف في مصر - إبان العصر العثماني - ص ٧٤ طبع ٣٩٤٧ مكتبة الآداب .

(٢) يلاحظ أنه في المجتمعات الاشتراكية يقوم الاقتصاد فيها على أساس ربطه بالاحتاج ، حسب النظرية المادية الجدلية .

العرض والطلب ، كما يمكن تصور نوع آخر من الحكومة المدنية متمثلة في النظام الاشتراكي على أساس قواعد المادية الجدلية عند ماركس .

إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للحكومة المدنية أو الظاهرية بأشكالها المختلفة إلى تهم أساسا بالنواحي الاقتصادية فحسب ، فتركز على الحاجات وطرق إشباعها وذلك بالطرق والوسائل المادية والاحصائية، متغافلة الجانب العقائدي للأفراد، والذي يمكن أن يبطل نظريات العرض والطلب ويرفض عادة توزيع الدخل والانتاج بمعرفة السلطة، فلا يقبلون عليها، بل يرفضونها وخاصة فيما يخص الناحية العقائدية في المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك ، والدليل على ذلك أن المريدين في الطريق الصوفي يتعاملون بعضهم مع بعض بلغة غير لغة العرض والطلب^(١)، بمعنى أنه إذا كان التعامل يتم بين البائعين والمشتريين على أساس الربح والمنفعة أو المصلحة، فإن التعامل بين طوائف الصوفية يتم على أساس البركة أو بركة الأولياء .

فالغراء والبيع كطريقة للمعاملات يتم على أنه بركة من بركات ولي المنطقة وقطبها وليس لأن أسعار السلع رخيصة أو مناسبة ، فالمرید التاجر يروج سلعته على أساس مخاطبته المشتري بأنه يتوجب عليه أن يحصل على بركة من بركات ولي المنطقة، سواء كانت السلع من الأدوات، أو البضائع أو من المأكولات أو الملابس، وفي نفس الوقت يشعر المشتري بحاجته الماسة إلى الحصول على بركة من بركات ولي المنطقة، دون النظر إلى مناسبة أسعارها، ودون مقارنتها بثيلاتها من السلع والبضائع الأخرى .

(١) قام المؤلف بدراسة ميدانية على منطقة وضط الدلتا .

فمنّاك حركة تأثير ببادلية بين ولى المنطقة والبيئة، بمعنى أنّه إذا كانت البيئة التي يوجد بها الولى زراعية ، أو تجارية ، أو صناعية ، نشطت المشروعات الزراعية ، والتجارية والصناعية ، وزاد الاقبال على الانتاج وزاد النشاط التجارى والمالى، وكل ذلك ناتج من بركة ولى المنطقة ، وهنا ما اتضح من البحث الميدانى فى منطقة طنطا ، إذ اتضح تأثير سيدى أحمد البدوى فى مختلف الانشطة ، فأصبحت بفضل وجود ضريحه مدينة كبيرة نشطت فيها أسواق من زراعية وتجارية وصناعية بعد أن كانت قرية صغيرة مهملة .

وكذلك مدينة دسوق فقد اشتهرت بهذه المدينة بفضل حلول سيدى ابراهيم الدسوقى بها — والذي يعتبر حتى الآن قلب المنطقة وولياها الأكبر — وراجت حركة التجارة بها ، ونشط تسويق المنتجات الزراعية ، والصناعية وازدهارها .

كما يؤثر وجود ضريح ولى المنطقة بصورة غير مباشرة فى الاعتقادات، بما يقوى الايمان والشعور بالامن والطمأنينة ، بل والتقرب إلى ضريح ولى المنطقة ابتغاء الوسيلة الصالحة والتي تؤثر فى اعتقادهم فى استجابة الدعاء، وحل المشاكل الاجتماعية وعصمة الناس من المكروه والمصائب، بل والرضى بالاختبار والابتلاء من الله . ومن ناحية أخرى تساعد الولاية الروحية فى المجتمعات التى تتواجد فيها — وذلك كما اتضح من الدراسة الميدانية (١) — تساعد فى اعتقادات الناس فى حل المشاكل ، وشفاء المرضى ، وزواج العانس ، وحل المربوط ، والوقاية من

(١) قام المؤلف بعمل دراسة شاملة لمنطقة وسط الدلتا وركز البحث على منطقة طنطا وضواحيها ، واتضح من البحث أن قلب المنطقة هو سيدى أحمد البدوى ، وهو يعتبر مركز الاشعاع الروحى الذى يستمد من وجوده جميع أولياء المنطقة ولايتهم الروحية .

الميرانات الضارة ، والسرة ، واكتشاف الجناة ، بل واجتفارة الأولياء في
معاكهم الاجتماعية والعائلية .

ويبقى الطب وعلمائه أن يقرروا صدق هذه الاعتقادات أو كذبها وتأثيرها في
شفاء الأمراض . إلا أنه يلاحظ أن كثيراً من الذين يلجأون إلى الأولياء قد سبق
لهم التردد على الأطباء ، وأنهم لما يأسوا من علاجهم بالطرق العلاجية المعروفة
انصرفوا إلى الأولياء ، وقد تم على أيدي أصحاب الولاية الروحية من الموقر
والأحياء على السواء شفاء بعضهم .

الباب الثاني

نظام الحكم في الحكومة الباطنية

يشتمل هذا الباب على فصول ثلاثة هي :

الفصل الأول : أوصاف الصوفية ومظاهر دولتهم .

الفصل الثاني : رئيس الحكومة الباطنية (القطب الغوث) .

الفصل الثالث : أعضاء الحكومة الباطنية .

الفصل الأول

أوصاف الصوفية ومظاهر دولتهم

الصوفية أوصاف يعرفون بها ، وأخلاق يتصفون بها ، وآداب يتفقون على اتباعها ، وتعاليم لا يختلفون عليها (١) .

ويرى الإمام أبو الحسن الشاذل (٢) أن الصوفية أربعة أوصاف يمتازون بها عن سائر الخلق :

١ — التخلق بأخلاق الله عز وجل : وهذا ما نجمده في الإيثار والتساع والفراسة والبصيرة والسخاء والجود والعطاء والمحبة (٣) .

٢ — المجاورة لأوامر الله عز وجل : أى الطاعة لله ، والاختلاص له تعالى في الظاهر والباطن ، وصدق النية ، وعدم الاعتراض في الابتلاء والاختبار من الله ، والتوكل بالكلية واسقاط التدبير مع الله .

٣ — ترك الانتصار للنفس حياء من الله عز وجل : وذلك بالرجاء في الله والخوف من الله ، ومخالفة النفس ، وتجنب حظوظها والبعد عن هواها .

٤ — ملازمة البساط بصدق البقاء مع الله عز وجل : ويظهر ذلك في المكابدة ، والمجاهدة في سبيل الله ، والصبر ، والمعاناة ، والزمه في الدنيا ، والفقر

(١) راجع ألقاظ الصوفية ومساكنها للؤلأ .

(٢) د. عبد الحليم محمود — الممارسة القاذلية وامامها أبو الحسن الشاذل ص ١٢٧ ، دالكعب الحديثة .

(٣) الامام السكلابانى — التعرف على مذهب أهل الصوف ص ٨٩ — تحقيق د. عبد الحليم محمود .

الله تعالى ، وهذا هو الخلق الحسن ، قدامهم ومشرع دستورهم هو الله وهم المنفذون لأوامره وأحكامه ، والمقتدون في الدنيا بسيد البشر رسول الله ﷺ في شريعتهم وحقيقتهم ، لا يناقون ولا يرامون ، ظاهرهم باطنهم ، وغايتهم الطريق الموصل للقربة لله ، فلا هم متاع ولا رياش ، فالدينا في أيديهم وليست في قلوبهم .

وهم يحددون مظاهر دولتهم الباطنية كما يرونها في عشرة أقسام (١) :

١ — توحيد التوحيد : وهو ألا يشعر الصوفي إلا بالله ، ولا يرى هونا سواه ، ولا يعتمد على غيره ، ولا يأمل إلا فيه ، ولا يرضى بنعمه حبيبا ، ولا نصيرا ، ولا معينا .

٢ — فهم السامع : وهو أن المريد الصادق تصغر نفسه عند ذكر الله ، فيلقن بالمعاني التي يجهلها ، والإشارات التي تقذف في قلبه ، وهي أسرار وحقائق ومبنيات وجميع علوم ذوقية .

٣ — حسن العشرة : وذلك بالوحد فيما عند الخلق ، والمعاونة والمساعدة للحتاج ، وأداء الواجبات ، نحو الخير والمحبة للناس ، وعدم كراهية الأعداء .

٤ — إيثار الإيثار : الإيثار هو البذل والتضحية ، أما إيثار الإيثار فهو أن ينسى الصوفي أنه صاحب عطاء وسخاء ، لأن كل شيء من الله ، وهو الجواد على الاستمرار .

٥ — ترك الاختيار : ألا يختار لنفسه شيئا ، ويقول الامام الجيـلالاني : « دبروا إلا تدبروا فاقه هو المدير على الإطلاق » ، ومعنى ذلك أن تنعقد إرادة المريد مع الله فلا يريد إلا ما يريد الله .

٦ — سرعة الوجد : وذلك من صفاء السريرة ، وصدق النية مع الله ، فيصادف القلب حالة تذكره بالله فيكي خرقا أو يفرح رجاء في الله .

(١) الامام السكلافاي — التعرف لمنزب أهل الصوف — ص ٨٩ تحقيق د. عبد

٧ — الكشف عن الخواطر : الصوفي يعرف الفرق بين الخواطر الشيطانية والملائكية ، فلا يلتبس عليه الأمر ، لأنه مخالف أبداً لهوى نفسه .

٨ — كثرة الأسفار : حتى لا يعتاد الصوفي على الخلق والاملاك فالسفر هو هجرة إلى الله ، وهو رحلة الخلق وقرية الله .

٩ — ترك الاكتساب : إذا وصل الصوفي إلى القناء في الله ، فإنه يعتمد بالكلية على الله فلا يأخذ إلا من الله ، ولا يطلب شيئاً من الخلق ، فأكله وشربه ونومه من الله وفي الله وبالله ، وهذا معنى ترك الاكتساب .

١٠ — تحريم الادخار : ألا يجمع الأملاك ، ولا يفكر في الامتلاك ، فصاحب الحقيقة يعتمد من الحقيقة ، وصاحب الدنيا يعتمد من الحقيقة ، ويقترّب من الحقيقة .

فدولة الصوفية ليست كدولة الظاهر من لواحي عبادة كالشريعة والسلوك والأخلاق والغاية والنيات .

ولذلك فإننا نجد اختلافاً واضحاً بين الظاهر والباطن ، فالصوفية مثلاً قد اسطغرروا لهم الفاظاً تعارفوا بينهم عليها ورمزوا بها لمعانيهم ، ويقول الإمام الشعراني (١) : إن الملامية الذين هم أكابر الصوفية لا يصلون مع الفرائض إلا مالا بد منه من واجبات النوافل ، خوفاً أن يقوم بهم دعوى أنهم أتوا الفرائض على وجه الكمال .

والملاحظ أن أئمة الصوفية ينظمون حكومتهم على طراز فريد في اللفظ

(١) الفيض محمد الوهاب الشعراني — الكبريت الأحمر ج ٢ ص ١٠٥ ، مطبعة

عبد الحميد حتى .

والمعنى والسلوك ، إلا أنه لا يمكن تفهم نظام الحكم في الدولة الباطنية ، بل ولا يستطيع باحث أن يدعى لنفسه القدرة على تفهم المجتمع الصوفي أو التخصص في دراسته ، دون أن يكون على دراية تامة باللغة والاشعارات والألفاظ التي يستخدمونها ، وهذا ما يصعب معرفته إلا ذوقاً^(١) ، وهذا يقتضى معايشة الباحث أهل الطريقة والانخراط معهم وتذوق ما يتذوقونه ، ولن يتمكن من ذلك إلا بالإيمان بالطريق إلى الله والإخلاص والطاعة وإسقاط التدبير .

كما أنه لا يمكن دراسة نظام الحكومة الباطنية في حدود عقلية الرجل المدني الذي يحاول دراستها من طريق العلم الوضعي فحسب ، إذ أن عقلية هي ثمرة لنوع مختلف من النظم والأوضاع ، والقول بغير ذلك يؤدي إلى الوقوع فيما يسمى «بأغلوطة السيكلوجيين» ، والتي رفضها علماء الاجتماع وعلى رأسهم دوركايم وليني بريل^(٢) . كما يجب الإشارة إلى أن الدراسات الاجتماعية والاثربولوجية تهتم في المقام الأول بالظواهر والأشكال في أبحاثها الميدانية في مجال البنائية والثقافية ، وحتى الأبحاث النظرية فإنها تركز في الدراسة على عوامل متكررة وسمات واضحة يقسم بها المجتمع المدروس ، دون التغلغل إلى أعماق ذلك المجتمع وفهم سلوك أفراده ، وبواعث هذا السلوك ، ودوافعه ، وأثر العامل الروحي أو الديني فيه .

ومن البدعي أن كل نقاط اجتماعي منظم يرتبط فيه الأفراد من طريق مشاركتهم في عمل معين على أساس نوع من الانسجام الفكري والسلوكي إنما يتأتى هذا الانسجام نتيجة لعادات وتقاليد اجتماعية مشتركة^(٣) .

(١) راجع للتألف ألفاظ الصوفية ومسايقها .

(٢) دكتور أحمد أبو زيد — الاثربولوجيا الاجتماعية — ص ١٥ — ٧٩

منهاة المعارف .

(٣) د . د . طلف غيث — مقدمة علم الاجتماع — ص ٢٠٣ الطبعة الأولى ١٩٦٢ .

ولكن يجدر بنا الانتفاقل عن القوى المحركة لهذا النفاط ، إذ أنها الأساس الذي يمكن أن تبتدىء منه أية دراسة اجتماعية ، لأن أى سلوك اجتماعى يستند إلى عقيدة دينية تؤثر فى ضمير أفرادها اجتماعياً وسلوكياً .

وإذا تعمقنا فى تركيب المجتمع الصوفى فإن الدراسة المركزة تؤكد تأكيداً واضحاً وجود التساند الوظيفى ، فحيث يوجد القطب (١) الفوث تنتشر الطرق الصوفية ، ومن انتشارها يوجد الالتزام الدينى بأداب الطريق ، ويترب على العمل بأداب الطريق ، ظهور الولاية ، ومن ثم اكتمال دراسة الباطن شكلاً وموضوعاً .

ونظام الحكم فى الدولة الباطنية يقوم أساساً على تسلسل المقامات عند الأولياء ، فحينما يقطع المريد الصادق الطريق إلى الله ، يحظى بالولاية كهبة إلهية أو مئة ربانية

وللولاية سمات خاصة تنفرد بها ، والولى صاحب فراسة وبصيرة ، ويمتاز بقدرة على خرق العادة ، وهذا الولى إما أن يمكك ولياً فقط ، فتكون معرفته خاصة به ، أو أن يختاره الله عز وجل لتأدية رسالة للآخرين ، فيكون نبياً ، أو رسولا ، والنبوة تتضمن الولاية ، ثم انها اكبر منها ، ولذلك يقال أن حال الولى ناقصة ، بالنسبة لحال النبى ، لأنها خاصة به ، وقاصرة عن العموم ، بخلاف صاحب الرسالة النبوية ، المأمور بتبليغ الخاص والعام ، إذ أن الرسالة النبوية عالمية ، والرسول لا غيره هو حقيقة اللسان الصالى ، ودرجته أسمى من درجة النبى المحدودة ، ودرجة النبى المحدودة أعلى من درجة

(١) القطب هو رئيس الحكومة الباطنية ، وستكلم عنه بالتفصيل فى

الولى الخاصة ، وه مقام الجميع القرب (١) .

ويقوم نظام الحكم على أساس الطاعة للقطب ، حيث أنه الإمام الذى يلزم أن يتبع ، وذلك لأنه يستمد سلطته من أوامر الله تعالى ، ومن القطب الأوحد الممد لجميع الأولياء ، عبر الأزمنة حتى قيام الساعة ، ألا وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم .

ولذلك سنفرد فصلاً لبيان مقام القطبانية ، باعتباره أعلى وظيفة فى الحكومة الباطنية .

(١) الإمام عبد الوهاب الشعرانى — اليواقيت والجواهر — ج ٢ ص ٧٨ وما بعدها .

الفصل الثاني

رئيس الحكومة الباطنية

(القطب القوٲ)

يقول السهروردي المقتول (١) : أن العالم ماخلاق الحكمة وعن شخص قائم بها عنده الحجج والبيانات ، وهذا يدل على أن القطبانية هي صورة من صور النبوة .

قالامام أو الخليفة هو القطب أو الإنسان الكامل والاقطاب أو الأئمة هم الدعائم التي يقوم عليها صرح الوجود ، وهم الواسطة بين عالم الأمر وعالم الخلق ، ومعنى ذلك أن القطب عند شهاب الدين السهروردي هو أهل درجة بين الواصلين وقد يكون مستوليا ظاهرا أي له مقاليد الأمور السياسية فيصبح العصر نورانيا أي عصر إزدهار وتقدم ، وقد يكون القطب خفيا غير مستول ، حامل الذكر فحسب وليس له أي تأثير في الشؤون الزمانية ، وهل ذلك تخلق الأرض من التدبير الآلى ، وتقلب عليها الظلمات أي التأخر والإنحطاط .

أما الحكيم الترمذى (٢) فيضع في أهل الدرجات ، المقربين ، ويسمهم بالأمناء أو المنفردين وأحيانا بالنجباء وأحيانا بالبلاء ، وهم كما يرى القائلون بالحجة

(١) د. محمد على أبوريان - أصول الفلسفة الاشراقية ص ١٠٥ وما بعدها دار الطلبة

للعرب بيروت ١٩٦٩ الطبعة الثانية .

(٢) د. عبد الفتاح بركة - الحكيم الترمذى نظريته في الولاية ص ٢٧١/١٧١ الجزء

الثاني مجمع البحوث ١٩٧١ .

المفروض إليهم في الأمور ، فهم أولو الأمر الذين يجب طاعتهم على الأمة ؛
وأولئك الأقلون عدداً ، الأكثرون عند الله قدراً . . هم الأئمة في عبادته ،
ولما كان لا يكون في الزمان إلا واحد يتولى القطبانية فهو إذن الوالي
في الأفراد وإن وجد من يكون أعلم منه بالله تعالى (١) .

ويرى الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي (٢) أن القطب النور هو الواحد
الذي هو موضع نظر الله من العالم في كل زمان وهو على قلب إسماعيل عليه
السلام ، والقطب مركز (٣) الدائرة ومحيطها ومرآة الحق تعالى ، وعليه مدار العالم .
وله رقائق تمتد إلى جميع القلوب بالخير والشر على حد سواء ، لا يرجح عنده
واحد على صاحبه ، وهو عنده لا خير ولا شر ولكن كل شيء عنده وجود ،
وتظهر أمامه الأشياء على أنها خير أو شر في المحل القابل لها بحكم الشرع والعقل (٤) ،
(فالهمها فجورها وتقواها) أي أن النفس الإنسانية شاملة لطريقي الخير والشر
كما أنه الخليفة ومقامه تنفيذ الأوامر وتصريف شئون الحكم ولا يتقيد بحالة تخصيص
إذ أنه الستر العام في الوجود ، وييده خزائن الجود والحق له متجمل على الدوام .

مبايعة القطب على الخلافة :

يرى السيوطي رضي الله عنه (٥) أن الحسن رضي الله عنه أول الأقطاب وقبلة
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وهذا يعني عند الإمام

(١) الشعرائي - البواقيت والجواهر ج ٢ ص ٧٨ وما بعدها .

(٢) رسائل ابن عربي - دار احياء التراث العربي (كتاب اصطلاح الصوفية) .

(٣) رسائل ابن عربي - منزل القلب (دار احياء التراث العربي) .

(٤) الإمام السيوطي - تأييد الحقيقة العامة ص ٥٥/٥٦ - ١٩٣٤ طبع الحاج شكاوة .

(٥) الشعرائي البواقيت والجواهر الجزء الثاني ص ٦٨ - ٨٣

السيوطي رضي الله عنه أن الحسن رضي الله عنه أول من كانت له الخلافة الباطنية، منفردة عن الخلافة الظاهرة لأن القطب الثوث هو خليفة النبي ﷺ ووارث الأمر من بعده وكان الحسن رضي الله عنه، لما ترك الخلافة الظاهرة إبتغاء وجه الله وحسن دماء المسلمين، عرضه الله ما هو أجل منها وهي الخلافة الباطنية أي من ترك شيئا لله عرضه الله خيرا منه، وأما الخلفاء الأربعة فقد كانت لهم الخلافتان الظاهرة والباطنة معا ولم يجتمعا لاحد بعدهما إلا أن يكون عمر بن عبد العزيز وهذا يلزم منه أن يكون عمر أفضل من الحسن رضي الله عنها وهذا لا يعقل، وفكرة التعميـض هذه في تصورنا فكرة اجتهادية تبرر الاحداث التي استشهد بسببها الإمام الحسن رضي الله عنه ، ونحن لانميل الى الاعتقاد بأن مزية الحسن والحسين من الرسول تعد أساس هذه المرتبة العالمية ، وفي تصورنا أن هذا الرأي ينقصه الدليل إذ أن المعروف أن الاسلام لا يعتبر القرابة الدموية للرسول ﷺ أساسا للخلافة بدليل خلافة أبي بكر الصديق، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم، مع وجود علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فلا وراثة للأتبياء وهي قاعدة طهقها الرسول ﷺ .

ويبايع القطب بأمر الهى على السمع والطاعة كل مأمور من أدنى إلا العالون أى العابدون لله تعالى بالذات ، وكل من يدخل عليه يسأله سؤالا فيجيب عليه ، ويرى الامام الغزالي فى الاحياء أن العابدین لله هم الافراد ، وهم أولياء خارج نطاق الحكومة الباطنية ويمكن أن تكون مقاماتهم أعلى من مقامات الاقطاب .

ويبنى لاقطب سرير فى الحضرة المثالية، يقعد عليه، ويحيط به علم كل شىء، والله المثل الأعلى، وبعد أن ينصب الى السرير، يخلع عليه جميع الاسماء، التي يطلبها العالم ويظهر بها حلا وزينة متوجا بها .

ويروى عن الاقطاب أنهم كانوا يعملون فى حرف^(١) حتى فتارة يكون -

(١) النمراني - البواقي والجوامع ج ٢ ص ٨١

أحدم حداداً، وتارة تاجراً، وأحياناً يبيع الفول ونحو ذلك، وذلك لتطبيق الشريعة ظاهراً وباطناً .

ويروى عن الشيخ على الجمل وكان قطباً غوثاً^(١) أنه كان يسأل الفراريط (المال) من حانوت الى حانوت، فالتؤال هو طريق لمخالفة النفس فلا يجد الولي الكامل حظاً لنفسه، منها أوتى من نعم ومنن ومقامات عالية .

ويرى الشيخ الأكبر ابن عربي أن القليل من الجن والانس يبايع القطب، وهذا يرجع في تصورنا الى أن المؤمنين فقط هم الذين يبايعونه بالخلافة، والقطب معروف في الأرض والسماء، إلا أن الله اذا أحب عبداً أخبر به^(٢) حملة العرش وأمر جبريل عليه السلام أن ينادى في السموات باسم ذلك العبد، حتى يعرفوه ويحبوه، ثم يوضع له القول في الأرض .

وقد حدد الشيرازي^(٣) الاقطاب (حتى عصره أى حتى سنة ٩٥٠ هـ تقريباً) من عهد آدم الى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بـ ٢٥ قطباً، ويرى أن القطب الغوث الفرد في الدنيا من أولها الى آخرها حتى يوم القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم .

كما أنه يرى أن لكل بلدة قطباً يحفظها سواء كان أهلها كفاراً أو مؤمنين .

مدة القطبانية :

يرى أئمة الصوفية أنه ليس للقطب في الزمان الواحد مدة محددة، ولا يعزل حتى ينتقض أجله، وقد يستمر سنوات أو سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة وذلك حسب ما قدر الله له .

(١) عبد السلام الحلواني - الرسالة الوفية في الرد على منكري الصوفية .

(٢) وسائل ابن العربي - منزل القطب - دار إحياء التراث العربي .

(٣) البواقيت والجواهر - ج ٢ ص ٨ وما بعدها .

ومن الانقلاب من يمكث ثلاثة وثلاثين سنة، ومنهم من يمكث ثلاث سنوات،
وتفسخ دھرة القطب بدھرة أخرى كاتفسخ الشرائع بالشرائع، ولا يورث القطب
كما يورث الحكم الظاهر.

سلطات القطب القوث :

يمثل القطب القوث الحكومة الباطنية، ويعتبر الرئيس الأهل لها، ويعتقد أئمة
الصوفية أن القطب له مطلق السلطات على أهل الباطن، وأمره وطاعته وحكمه
نافذ، ورؤيته صادقة وقوله غير مردود لأن علمه لا يصدر إلا عن الله تعالى وهو
يتصل بأعضائه حكومته الهامما أو عن طريق الرؤيا أو بطريق التوجه (١).

خصائص القطب :

القطب القوث خصائص عديدة منها :

١ — أنه يحتل وحده بالحق تعالى ولا تكون لغيره من الأولياء هذه المزية.
والمعروف أن القطب القوث في المرتبة الرابعة وهي مقام (٢) الصديقية الكبرى، أو
القربة العظمى.

٢ — إذا مات القطب القوث انفرد تعالى بتلك الخطوة أو الخطوة لقطب
آخر ولا يتفرد بالخطوة لله تعالى لشخصين في آن واحد أبداً، وهذا الخطوة تعتبر
من علوم الأسرار.

٣ — يلزم أن يكون القطب واحداً في إقامة الدين وذلك لئلا يقع
التنازع والفساد.

(١) راجع ألقاظ الصوفية ومآنيها (الرؤيا — الإلهام) .

(٢) راجع الخطوة في كتاب ألقاظ الصوفية للمؤلف.

٤ - قد يكون القطب قطبا بالسيف، كأبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقد يكون الخليفة قائما للقطب، ويقصد بقطب السيف أنه المطبق للشرعة من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر.

• - قد تكون القطبانية لولاة الأمور كالحلفاء، ويصح أن تكون للأئمة المجتهدين الأربعة أو لغيرهم وفي هذه الحالة يصحكون إشتغالهم بالعلم حجابا، لأن من شأنهم التخفي، والأئمة الأربعة هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو حنبل رضي الله عنهم أجمعين.

٦ - ينسب الشيخ عبي الدين بن عربي (١) إلى أن طاعة الاقطاب واجبة ويستشهد بالآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، (٢) ويقصد بهم الاقطاب والحلفاء والولاة ولكن في المباح فقط، ومعنى ذلك أن الصوفية لا يعتقدون في القطب أنه صاحب عصمة بخلاف الباطنية الذين يرون أن الامام معصوم (٣).

هل يموت القطب؟

يعتقد الصوفية أن الله أبقي من الرسل أحياء بأجسادهم في الدنيا ثلاثة مشرعين هم إدريس وإلياس وعيسى وواحدا حامل العلم الدني، وهو الخضر عليه السلام الذي يحمل راية الدين الاسلامي فهم أربعة عليهم حل الرسالة والاستمرار بالشرعة المحمدية كما أمر الله بها وهم:

(١) راجع الفتوحات المكية - السفر الاول - تحقيق دكتور عثمان عيسى

(٢) سورة محمد - آية ٢٢؛ سورة النساء آية ٥٩

(٣) الامام القرشي - فضائح الباطنية ١٠ - ٢٥

الرسول والأنبياء والأولياء والمؤمنون (١) .

ويؤيد الشيخ الأكبر ابن عربي موت القطب وانتقال السر إليه ، ويرى أن الإمام ويقصد به نائب القطب قد يموت في امامته ويولى مكانه إمام آخر ، وينتقل من الأوتاد الأربعة واحد منهم إلى هذا المكان كما سنبين في عرضنا عن الإمامين والأوتاد وهم جميعا من أعضاء الحكومة الباطنية ومعنى ذلك أن أحد الوزراء يتولى منصب القطبانية بأمر إلهي وكذلك الأمر بالنسبة للإمامين .

ويسمى ابن عربي ، القطب عبد الإله ، ويسمى الإمام عبد الرب ، والإمام الآخر عبد الملك وأما بقية أعضاء الحكومة فحسب مقاماتهم وأعمالهم التي خصهم الله بها ، وهذه الأسماء يجوز أن تكون غير الأسماء الظاهرة المسمى بها الولي في حياته الدنيوية ، لأن هذه الأسماء لها معان تدل على مقامات أشخاصها .

وكما أن القطب يموت فالإمام أيضا يموت ، ويرى ابن عربي أن الإمام أي نائب القطب على النصف من عمره مع العالم ، وعلى النصف الآخر مع القطب إلى أن ينتقل إلى خلافة - القطبانية - فيصبح قطبا أو يموت فتنتهى إمامته ومعنى ذلك أن القطب يختار بالضرورة من النائبين أو الإمامين .

ويرى الشيخ الأكبر ابن عربي (٢) أن مقام القطب بعد النبي ﷺ لأنه مثله في الزمان والمكان ، ولا يتمكن القطب أن يقوم في القطبانية إلا بعد أن يحصل معاني الحروف (٣) التي في أوائل السور مثل ألم والمص وغير ذلك ، فإذا أوقفه الله تعالى على حقائقها ومعانيها تعينت له الخلافة وكان أملا لها (٤) .

(١) اليافعي - روض الرياحين ص ٣ - ٢٠ .

(٢) رسائل ابن عربي - دار لحياء لبراث العربي .

(٣) راجع اسم الله الأعظم في كتاب ألفاظ الصوفية للمؤلف .

(٤) الفتوحات المكية للسفر الأول ص ٢٠٠ - ٢٥٠ .

ويشرح ابن قتيبة البان^(١) موقف القطبية فيقول : « أوقفني الله تعالى على بساط القطبية وقال لي : « الانسان الكامل قطب الشأن الإلهي ، وغوث الآن الروماني ، أول ما أسلم له : التصريف في قطر نفسه حتى يبلغ الأشد ، ثم أسلم له ، وأوقف له أقطار الأقاليم ، ثم أسلم له الأرض ثم أسلم له الملك ، ثم أجمع له الملك والمملوك ، وهذا هو الغائب الرحمان ، وقال لي تعالى : « القطب يعرفه كل شيء حتى أهل النيب ، وعالم المحال ، وأهل الأرض البيضاء ، ويعرفه أيضا العوالم وصور أولى العلم حتى يسلبها بطابع الرحمة ويرونها بالبصر ، وقال لي تعالى : « القطب قلبه كن في عالم الأزل » ومخدع الألوهية ... »

وقال لي تعالى : « القطب خزانة أرواح الأنبياء ، والكون كله صورة القطب ، وهو شجرة نصبت أفراس المقربين ، وصلاح مشاهد العارفين ، وغذاء القادة الواصلين ، وقال لي تعالى : « نفس القطب صور برزخ الشئون الصفاتية ؛ وعقله أسرافيله ، ونفسه عمود الشمس الروحية ، والذين يختارونه هم أهل زمانه ، »

وقال لي تعالى : « القطب الفرد الواحد في كل زمان ، الحقيقة المحمدية ، واكل زمان قطب منها ، وهو خطيب سر الولاء بكلمة : بل . وهو شمس هروس أشهدم وساقى عشاق أشواق ، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ، (٢) ، وهذا وصف من ذائق لوحدة الهدود ، عاين وشاهد ، بعد أن كابد وجاهد ، حتى وصل إلى أهل مقام ، فرأى ما رأى وهو في المقامات الرفيعة ، وتحمل الله له مبسطة بعض عليه وأسراره وفتوحاته عليه .

(١) ذكره عبد الرحمن - الانسان الكامل في الاسلام ص ١٥٠ / ١٥١

(٢) يذكر بعض الأئمة انطباعية وبعضهم القطبية ويفضل للشيخ الأكبر الدكتور عبد

الحليم محمود لنظ القطابة .

(٢) سورة آل عمران - آية ٣١

علامات القطب :

للقطب خمس عشرة علامة ، واسمها في كل زمان عبد الله وهو رئيس الحكومة الباطنية . ويبين الشمراني (١) هذه العلامات ويوضحها — فيقول :

وأن يكون له مدد العصمة، والرحمة، والخلافة والنبابة، ومدد حلة العرش وكشف حقيقة الغرائب ، وكشف حقيقة الذات ، وإحالة الصفات ، وكرامة الحلم ، والفضل بين الموجودين وإتصال الأول عن الأول وما الفصل عنه إلى انتهاء وما ثبت ، فيه حكم ما قبل وما بعد ، وحكم من لا قبل له ولا بعد ، وعلم الاحاطة بكل علم ومعلوم ما بدا في السر الأول إلى انتهاء ثم يعود إليه .

وهذه العلامات لا يعرفها إلا أهل التمكين من الأولياء الكمل وليس بطريق العلم الكسبي (٢) لأنها علوم وهبية لا يقدر على الوصول إلى انتهاء إلا أصحاب الأذواق.

صفات القطب :

راغب الفناء ، (٣) وريث الأنبياء ، مرآة الحق ، وصاحب علم سر القدر ، وعلم دهر الدهور غالب عليه الخفاء ، لأنه محفوظ في خزائن النيرة ، لا يستغربه شبهة في دينه ، ولا خاطر ، دائم العبودية والافتقار بقبح القبح ويحسن الحسن ، يحب الجمال المقيد في الزينة والأشخاص ، تأتيه الأرواح في أحسن الصور ، لا تظهر روحانيته إلا من خلف حجاب الشهادة والغيب ، لا يرى من الأشياء إلا عمل نظر الحق ، وهو غير أصحاب الأحوال من الأولياء أي أصحاب التلوين الذين يتغيرون باستمرار لكثرة إلتقائهم من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام .

ومعنى ذلك أن القطب منزّه عن الحال وثابت في العلم ، فإن أطلعه الله على ما يكون أخبر بذلك على وجه الإفتقار لله لا على وجه الإفتخار كما أنه لا تطول له أرض ولا يمشي في هواء ولا على ماء ولا يأكل من غير سبب ولا يطرأ عليه

(١) الشمراني — البواقيت والجواهر — الجزء الثاني — ص ٧٨ وما بعدها

(٢) راجع كتاب المؤلف القفاص الصوفية « العلم الكسبي والرومي »

(٣) البواقيت والجواهر ٨٧ وما بعدها

شيء من خرق العوائد إلا في النادر إذا أراد الحق تعالى ، فيفعله بإذن من الله تعالى من غير أن يكون مطلوباً له ، كما أن نكاحه من ما أجل اللذة والشهوة لا من أجل التناسل كفعل أهل الجنة سواء بسواء ، وذلك لأنه وصل واتصل فلا يخشى عليه من الدنيا وأهلها ، ولا من هوى نفسه ، وحظوظها ، ولذلك حظى بهذه المراتب العظيمة والعطايا والمقامات الرفيعة .

ومن شأن القطب الوقوف خلف حجاب بينه وبين الحق تعالى ، فإذا مات لقي الله هو رجل ، واستخلفه في القطبانية قطب آخر بأمر إلهي .

شروط القطبانية :

(١) أن يكون صاحبها ذا جسم طبيعي وروح وموجود في الدار الدنيا بجسده .

(٢) أن يكون واحداً في زمانه فلا ينازعه في هذا المقام ولي آخر .

(٣) أن يكون له نائبان هما الإمامان كل منهما يحكم نصف المعمورة .

(٤) أن يكون له في زمانه أربعة أوتاد ، واحد منهم يحفظ الإيمان ، والثاني الولاية ، والثالث النبوة ، والرابع الرسالة ، وستكلم عن الأوتاد فيما بعد .

و كثير من الأولياء لا يعرف الرسل الأربعة وهم عيسى والياس وإدريس والخضر عليهم السلام ويسعون جميعاً للوصول ، وعندما يكشف لهم يعرف كل منهم حقيقته ، ومعنى ذلك أن الولي الكامل هو الذي يعرف أعضاء الحكومة بل وأصحاب التشريع ، أما الولي الناقص فيعرف الذين في مقامه أو أقل من مقامه .

مكان القطب وإقامته :

يرى الشيخ الأكبر هي الدين (١) أن القطب لا يرى شيئاً إلا ويرى الله قبله وله من البلاد مكة ، وإذا سكن في أي مكان آخر بجسمه فإن محله مكة وليس غيرها .

(١) رسائل ابن عربي — منزل القطبية — : أو إحياء التراث العربي ج ٢

ويؤيد صاحب روض الرياحين أن مكان القطب الفوت من الأولياء كمكان النقطة من البائرة التي هي مركزها ويقع به صلاح العالم ، ولا يتقيد القطب بالمكوث في مكان ، فإن محل إقامته بجسمه حيث شاء الله أن يقيم وأن ينتقل دون تحديد مقام له ، والمعروف أن البائرة هي أكل الأشكال لذلك فإن مركز القطبانية في دائرة تقع على محيطها مراكز الأولياء ، أعضاء الحكومة الباطنية .

هذا وقد قام المؤلف بدراسة ميدانية واختار منطقة وسط الدلتا (طنطا وضواحيها) باعتبارها مركز إشعاع روحي لجمهورية مصر العربية وبالذات مدينة طنطا لوجود عديد من ضرائع الأولياء بالمدينة وضواحيها وركز البحث على أكبر أوليائها ذي الشهرة الكبيرة والمشهود له من الخاصة والعامة بالولاية الكبرى . ووضع البحث فرضا مؤداه أن القطب في مركز دائرة تلف على محيطها مراكز الاتباع من الأولياء ككتائيه ووزرائه وأعضاء حكومته من الأوتاد والأبدال والنجباء والرجباء والنقباء ، وقد أضع من الدراسة الميدانية صدق هذا الفرض وانضباطه على أولياء منطقة طنطا وضواحيها وأن سيدى البدوى ، هو القطب الفوت ورئيس هذه الحكومة الباطنية في زمانه ووقته . وسنعرض لهذه الدراسة الميدانية في فصل مستقل ، كما سنبين القارىء نتائجها التي حاولنا فيها اختيار مدى صحة آراء أئمة الصوفية فيما يتعلق بالقطبانية بخاصة والولاية بعامة .

سيدى ظلم القطب :

يبين صاحب مدارج (١) السلوك أن العليين الثابتين في الدنيا والآخرة ، هما العلم بالله تعالى ، والعلم بالآخرة ، وأما العلوم الدنيوية فهي تزول بزوال الحياة فلم الطب مثلا لا يحتاج الإنسان إليه في الآخرة لأنه لا يوجد مرضى فيها

(١) أبو بكر بن بازي - مدارج السلوك الى مالك الملوك - ص ١٢ ، ١٣

أو مقام، فهو إذن علم ناقص . وبالمثل العلوم الأخرى كالمهندسة والعمارة والصيدلة وغيرها من العلوم الجزئية والعمالية والتطبيقية والتفعية، أما علم الصوفية فإنه أسمى العلوم وأرفعها وأجتها وأعلاها (١) مقاما ولو أن الباحثين لا يعرفون عنه شيئا .

وقد صرح المستشرق د. هورجوزونجيه الهولندي: « إن التصوف الإسلامي مشتمل على شيء من دولة الدين (٢) وهذا في تصورنا إنما يعبر عن الشمول الذي يتمتع به التشريع الإسلامي إذ يحوى الأديان السماوية الأخرى ويزيد عليها في منطق التطور إلى قيام الساعة .

ويبين الإمام بناني (٣) طريقة حصول الفوت على العلم، وذلك بالتدرج في صعوده في سلم التوبة، والمجاهدة، والخلوة، والعزلة، والفقر، والتقوى، والورع، والزهد، والحمد، والخوف، والرجاء، والحزن، والجوع، وترك الشهوة، والخشوع، والتواضع، ومخالفة النفس، وذكر عيوبها، والقناعة، والتوكل، والفكر، واليقين، والصبر، والمراقبة (٤).

فيصعد درجات (٥) عديدة في الفناء والبقاء، والصحو بعد الفناء، وهذا أكل من الأول، لأنه مقام الأنبياء ووارثهم من المرشدين المكملين، وهناك مقامات في رحلة السالك بين المحر والصحو، والسكر، والنوق، والقرب، والستر والتجل، والمكاشفة والمجاهدة، وحتى يصل إلى مقام المحبة (٦)، ومنها إلى المقامات الرفيعة كقام الإصطفاء .

(١) د. عبد الحليم محمود - المعركة التنافسية والامساك - ص ٢٢٩ وما بعدها

(٢) د. محمد غلاب - هذا هو الإسلام - كتاب الشعب - ص ٦٥ .

(٣) الامام أبو بكر بناني - معارج السلوك إلى مالك الملوك بالهامش عقائد الصوفية - ص ١١٠

(٤) راجع أقطاف الصوفية للمؤلف .

(٥) الامام الغزالي - الرسالة القشيرية - من ص ٢١١ إلى ص ٤٠٥ .

(٦) راجع أقطاف الصوفية للمؤلف

والقطب الثوث عند بعض المسافرين يجيب على كل سؤال ، ويرد على كل استفسار ، ويتكلم بأكثر من لغة ، ويعرف كل جنس ، ولا يملو عليه أحد من مريديه ، في سؤال أو جواب ، كما أن كثيراً من الأولياء الأحياء والأموات يشتركون مع القطب في بعض هذه الصفات ، ويتمتعون بالقراسات والتوسعات لصفاء قلوبهم ، فيلهمون بالحقائق إلهاما ، فهم جواسيس القلوب ، والناظرون بنور الله تعالى .

ويقول الشعراني : « ولكن يوجد غيره أعلى منه في الدنيا ، ولكن لا يحمل لواء القطبانية لأنها لواحد فقط في الزمان والمكان (١) ، ومعنى ذلك أن رئيس الحكومة الباطنية وهو القطب الثوث وهو الحاكم بأمر إلهي ، ولكن هناك أعلم منه وهم المنفردون (٢) فوق كل ذي علم عليم .

والقطبانية ليست وراثية وإنما يختار الله الخليفة ، ولا يعلم به أحد ، لأن اختيار القطب يتم بأمر إلهي ، فهو إذن منحة ربانية ، ومنه إلهية ، ينصبها الله لبعض عباده الصالحين .

ويرى صاحب مدارج السلوك أن مرتبة القطب أعظم في الولاية من حيث المقام فقط لا من حيث العلم ، وإلا كان القطب هو أرحم أحد أهل زمانه ولاية ومعرفة ومقاما جميعا ، وهذا معناه العصمة ، والعصمة لله وحده ، ولا يمكن أن يفرد ما الله لبشر .

ولأنه لجدير بالذكر أن الصوفية يرون أن « الفرد » (من طبقة المنفردين

(١) الامام الشعراني — البوائت والجوامع ص ٧٨ — ٨١ — ج ٢ .

(٢) يذكر ذلك أيضاً الامام القزالي وكذلك الحكم الترمذى .

من الأولياء) ، ولو أنه خارج عن هيئة الحكومة الباطنية ، إلا أن مقامه عال ، بل ربما يزيد عن مقام القطبانية ، أو الغورية ، وهذا ما يقرره الحكيم الترمذى ، وحجة الإسلام الإمام الغزالى .

وهستند الصوفية على وجود القطب ، أو الخليفة ، أو الإمام — وكلها مسميات بمعنى واحد عند أهل الطريق — على آيات قرآنية وردت في قوله تعالى : « وإذا قال ربك لللائكة إني جاعل في الأرض خليفة ^(١) » ، وقوله تعالى : « إني جاعلك للناس إماماً » ^(٢) .

(١) البقرة ٢٠٨

(٢) البقرة ١٢٤ .

الفصل الثالث

أعضاء الحكومة الباطنية

للخبايا أو الأمامان :

هما مساعدا القطب ، القوث ، ونائباه في أمور الحكومة الباطنية ، ولهما وجود فعل في الدنيا ، ويصح أن لا يعلم بهما أحد على الإطلاق . وهما اللذان يحفظ بهما الله عالم الغيب والشهادة ، وهو ما يدرك بالחס .

ويرى الشيخ بناني (١) أن التاميين من الأفراد بنوبان عن القطب في عالم الغيب ، حتى ينصرف القطب إلى عالم الشهادة ، التي هو محل دعوة الرسول وإنزال الشرائع ، وأما ابن عربي (٢) فيرى أن الله جعل منزل القطبية من الحضرة هو منزل السر ، وجعل الامام الذي من يسار القطب صاحب منزل الجلال ، والآنس ، وعنده صلاح العالم والبعدي ، ويده المقاليد ، وهو السيد الطاهر ، وهو بمثابة سيف القطب .

ويرى صاحب روض الرياحين (٣) أن ثلاثمائة م الأولياء ، وسبعون م النجباء ، وأربعون م أوتاد الأرض ، وعشرة م النقباء ، وسبعة م العرفاء ، وثلاثة م المختارون ، وواحد منهم هو القوث رضى الله عنهم أجمعين . وفي رأى الشيخ ابن عربي (٤) أن الامامين هما شخصان ، أحدهما من يمين

(١) الشيخ محمد بناني — مارج البلوك ص ٢٤ .

(٢) رسائل ابن عربي — منزل القطبية (داو لجباء التراث العربي) .

(٣) روض الرياحين — ص ١٦ ، ١٧ .

(٤) رسائل ابن عربي — الفتوحات — كسر الثاني — ص ٤٠٠ .

الغوث ، ونظرة في الملكوت ، والآخرة عن يساره ، ونظرة في الملك ، وهو أهل من صاحبه ، وهو الذي يخلف الغوث .

الأوتاد :

ويرى بعض أئمة الصوفية أن الأوتاد وهم الذين يحفظ الله بهم العالم أربعة لاخامس لهم ، وهم أخص من الأبدال ، والإمام أخص منهم ، والقطب أخص الجماعة (١) ، والأوتاد أربعة في الكون يمثلون عيسى وإدريس وموسى وهارون ، والحضر عليهم السلام . وهم وزراء الغوث (٢) ومساعدوه في أمور الحكومة الباطنية ويحفظ الله بهم الجهات الأربع والجنوب والشمال والشرق والغرب .

ويذكر الشمراني (٣) أن الآية الكريمة :

«ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً» (٤) هي تأييد لوجود الأوتاد كما فسرها الشيخ محي الدين بن عربي ، ويرى أن الحكيم الترمذي رضى الله عنه كان من الأوتاد .

والأوتاد قد بلغوا ووصلوا وثبتت أقدامهم ومقاماتهم ، أما الأبدال فإنهم يتقلبون من حال إلى حال ، أي أن الأوتاد من أهل التمكن ، أما الأبدال فن أهل التلويح .

ويذكر (٥) أحد الباحثين . أنه قد ذكرت روايات واحاديث عن سيدنا

(١) رسائل ابن عربي - (كتاب اصطلاح الصوفية) دار إحياء التراث العربي .

(٢) محمد بناني مدراج السلوك بالهامش كتاب عقد القرو واللاله ص ١٦٦ .

(٣) الشمراني للكبريت الاخر ص ٣٥٨ .

(٤) التبا : ٧

(٥) د . عبد الفتاح بركة - الحكيم الترمذي ونظريته في الولاية ص ٥٢ الجزء الثاني

(مجمع البحوث الإسلامية)

عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، تشير إلى وجود
الابدال بالشام، وأنهم ثلاثون، ومرة ستون ومرة سبعون، وأخرى غير محددتين،
وبلاحظ من هذه الاحاديث انها لم تذكر غير الابدال او البدلاء ولم يذكر فهم
كالأوتاد، والنجباء والرقباء، والنقباء إلا في آثار أخرى، هل انه يمكن ان
يجمعهم جميعا تحت لقب الابدال بمعنى انه إذ مات واحد منهم أبدل الله به غيره
فسواء أكان من الابدال أو الأوتاد أو النجباء أو الرقباء أو النقباء أو حتى وإن
كان قطبا فهو بدل من الابدال على أساس أنه من الأولياء ومن أعضاء الحكومة الباطنية
والمهم ان اجتهاد أئمة الصوفية في الرأي واختلافهم في العدد واسماء
الأولياء لا يؤثر في وجود هذه الحكومة وعدم وجودها لأنهم يجمعون على أن
هناك دولة للأولياء .

ويرى الحكيم أن الأوتاد واحد في اليمن، وواحد في الشام، وواحد في المشرق
وواحد في المغرب، والله سبحانه يدير القطب في الأفاق الأربعة، من أرجاء
الدنيا كدوران الفلك في أفق السماء (١) .

الابدال :

وهم أهل فضل (٢) وكمال واستقامة وإعتدال، تخلصوا من الوهم والخيال
ولهم مظاهر أربعة : —

الصمت، والجوع، والسر، والعزلة (٣)، وكل ظاهر وباطن، والابدال بعد
الأوتاد الأربعة، ويحفظ الله تعالى بهم الأقاليم السبعة، والابدال لا ينقصون
ولا يزيدون كما سنشير إلى ذلك فيما بعد .

(١) د. عبد الفتاح بركة - الحكيم الترمذي ونظريته في الولاية ج ٢ ص ٥٢ .

(٢) الأستاذ أحمد ضياء الدين - جامع الأصول ن ١١١٤ والمكيفة للبلدية .

(٣) راجع كتاب ألقاظ الصوفية ومطابقتها للوُلف .

ويحفظ الله تعالى بالقطب الثوث كل هؤلاء (١) — وقد سمعوا البدلاء لأن
البدل إذا ما فارق مكانه خلفه فيه شخص آخر ، على صورته ، ولا يشك الراقى
أنه البدل ويرى أئمة الصوفية أن ترتيب الأبدال ، كترتيب السموات السبع ،
بحيث يكون ارتباط الأول بالسماء السابعة ، على الوجه الذي سنوضحه بعد ، ولقد
حج رجل من أصحاب سهل ، فلما رجع ، قال ل أخيه أنه رأى سهلاً بعرفة ، وحلف
بالطلاق على ذلك ، فذهباً لسهل وسألاه عن حكم اليمين ، فقال سهل : « ما لكم بهذا
من حاجة فاشتغلوا بالله وقال للمحالف : « امسك عليك زوجك ولا تخبر بذلك
أحدًا ، (٢) » .

ويروى عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : « البدلاء بالشام ،
والنقباء بمصر ، والعصائب بالعراق ، والنقباء بخوارسان ، والأوتاد بسائر
الأرض ، ويحكى عن الشيخ المتوفى أن رجلاً أقسم أنه رأى بعرفة فقال له الناس :
« الشيخ ما يزال في مكانه ، فخرج وأشار إليه بالسكوت .

وينقل عن يحيى بن معاذ الرازي قوله : « إذا رأيت الرجل يعمل الطيبات
فاهلم أن طريقه التقوى ، وإذا رأيت يحدث بآيات الله فاهلم أنه على طريق
الأبدال » .

ويرى الدكتور أبو الملا عفيفي أن الأبدال هم صنف من أصناف الصوفية
على رأسهم القطب ، ويرى نقلاً عن ابن خلدون أن فكرة الأبدال مأخوذة عن
فكرة النقباء عند الشيعة ، وفي تصورنا أن طريق الصوفية هو طريق أهل السنة
وأن الشيعة إنما يعتبرون من الباطنية .

ويدافع الإمام السيوطي عن الصوفية فيقول (٣) وقد أنكر عليهم — بقصد

(١) د . أبو الملا عفيفي — الصوف الاسلامي — ص ٢٠ وبالحاش

(٢) مدارج الحقيقة ص ٥٠ — ٥١

(٣) السيوطي — تأييد الحقيقة الطيبة — ص ٩٨

أهل الحق — بغض العلماء ذكر الابدال، والنجباء، والاولاد، والانتخاب، يزعم
إنه لا أصل لذلك في الحديث . ويرد السيوطي على هذا الزعم قائلا : « لقد وردت
الاحاديث والآثار بذلك، وقد جمعتها في كتابي الخبر الدال » . كما يذكر صاحب
نضجات القرب الإمام الحموي أن الروح إذا كانت كلية كروح الرسول ﷺ ربما
تظهر في صورة سبعين ألف صورة .

وينقل الشيخ أحمد حجاب عن الشيخ حسن أبو علي أنه كان كثير التطور
تدخل عليه فتجده جنديا، وأحيانا تجده صيبا، وأحيانا تجده سبعا أوفيلًا، ويستشهد
بما قاله الشعرائي في ترجمة الشيخ حسن أبو علي (١) كما يروي الإمام السيوطي في
« المنجل في تطور الولي » :

سألت رجل حلف بالطلاق أن العارف بالله الطشيطوطي بات عنده ليلة كذا،
لخاف صديقه أنه بالطلاق أنه بات عنده في نفس الليلة . فهل يقع الطلاق على أحدهما
أم لا ؟ فأرسلت إلى الشيخ عبد القادر الطشيطوطي أسأله في هذا فقال : « لو قال
أربعة أنا مع عندهم لصدقوا . » فأفئيت بأنه لا يحتمل واحد منهما . .

ويجمع أئمة (٢) الصوفية على إمكان تعدد صور الولي من الابدال وحاصل
رأبهم يتركز في أمور ثلاث . أحدهما أنه من باب خرق المادات . كطلي المكان
وزوى الأرض من غير تعدد فبراه الرائيان كل في بيته وهي بقعة واحدة إلا
أن الله طوى الأرض ورفع الحجب المانعة من الاستطراق فظن أنه في مكانين وإنما
هو في مكان واحد، والثالث أنه من باب عظم جثة الولي بحيث ملا الكون، فشوهد
في كل مكان ، كما قرر ذلك بشأن ملك الموت ومنكر ونكير حيث يقبض من مات
في الشرق والغرب في ساعة واحدة .

(١) الشيخ أحمد حجاب — العلة والاعتبار — ص ٤١ وما بعدها . المجلس الاصل

لشئون الاسلامية .

(٢) العارف بالله ابراهيم حلي القادري — مدارج الحقيقة ص ٤٨ — ٤٩

والمعروف أن من خصائص هذه الفئة من الاولياء أن الصورة التي يتمثلون بها لا تحكم عليهم بها، بمعنى أنك لو أحدثت في الصورة للمثلة مثلا أو ضربا أو حبسا أو أى ضرر آخر لم يظهر لذلك أثر في الصورة الأصلية ، ومثل ذلك التمثيل الحسى الذى يرى بالبصر ، التمثيل المعنوى الذى يكون فى المنام فإنه لو تم تصور ذلك فى المنام بذاته وصفاته وضربته بسكين فسال منه دمه فإن هذا لا يؤثر فى عدوك الحقيقى أى تأمير — ويرى إنه لما كانت روح سيدنا عيسى علوية ملائكية مشرقة بالأنوار الإلهية ، كانت أقدر على التمثيل من أرواح الاولياء .

وينقل لنا صاحب مدارج السلوك عن ابن عربى فى كتابه رحلة الابدال انه قال (١) :

يا من أراد منازل الابدال	من غير قصد منه للأعمال
لا تطعن بها فلت من أهلها	إن لم تراحمهم على الأحوال
بيت الولاية قسمته أركانه	ساداتنا فيه من الابدال
ما بين صمت واعتدال دائم	والجدوع والسر الزينة العال

الابدال وقلوب الانبياء : (٢)

البدل الاول : يحكم الاقليم الاول للسماء السابعة على قلب الخليل عليه السلام .

البدل الثانى : يحكم الاقليم الثانى للسماء السادسة على قلب موسى عليه السلام .

البدل الثالث : يحكم الاقليم الثالث للسماء الخامسة على قلب هارون ويحيى عليهما السلام .

البدل الرابع : يحكم الاقليم الرابع للسماء الرابعة على قلب إدريس عليه السلام .

البدل الخامس : يحكم الاقليم الخامس للسماء الثالثة على قلب يوسف عليه السلام .

(١) مدارج السلوك — ص ٢١

(٢) ابن عربى — الفتوحات المكية ص ٣٧٠ — ٣٧٦ السطر الثانى الهبط المصرية

الطبعة للكتاب ١٩٧٠ .

البديل الخامس : يحكم الاقليم السادس لسماء الثانية على قلب عيسى عليه السلام.
البديل السابع : يحكم الاقليم السابع لسماء الاول على قلب آدم عليه السلام.
 ويقول الصعراقي (١) : انه تنزل عليهم العلوم (أى الأبدال) لكل يوم علم، من
 رقائق على قلب من مولا - وبلى مولا في المقام، النجباء، والرجباء، والنقباء،
 وأهل النيب، وأهل النجدة، وغيرهم وكل منهم ينظم عملاق الحكومة الباطنية
 ويستهدف رسالة فيها. ويروى لنا صاحب روض الرياحين (٢) عن الحضر عليه
 السلام أنه قال: « ثلاثمائة من الاولياء، وسبعون هم النجباء، وأربعون هم اولاد الارض
 وهشرة هم النقباء، وسبعة هم العرفاء، وثلاثة هم المختارون وواحد منهم هو
 القطب الغوث الفرد .

ويقول العارف بالله إبراهيم حلى القادري : « أقام الله لجبريل عليه السلام
 شعبا آخر غير جسمه الاول الهني يسد الافق وهو في شخص دحية لما رأى
 للرسول ﷺ وكذلك خص الله الانبياء بالمعجزات كإحياء الموتى، وقلب العصا
 لعبانا فلا يمتنع أن يخص الله الاولياء بالتصرف في بدنين واحكث من ذلك .

ويحكى عن الجنيد قوله (٣) : « حضرت أملاك بعض الأبدال من الرجباء
 بعض الأبدال من النساء ، فما كان في جماعة من حضر أحد الا وضرب يده إلى
 الهواء، وأخذ شيئا فطرحة من درر وياقوت وما أشبه ذلك، فقال الجنيد : « فضربت
 يدي فأخذت زعفرانا فطرحته ، فقال لي الحضر عليه السلام : « ليس في الجماعة
 من أهدى ومن يصلح للعرش غيرك . وهذا رمز لمقامه العالي وقربته من الله عز
 وجل ولذلك يعتبر الصوفية أن الإمام الجنيد هو شيخ الطائفة بلا منازع .

(١) الصعراقي - البواقيت والجواهر - ج ٢ ص ٨٢ .

(٢) اليافعي - روض الرياحين في حكايات الصالحين ص ١٧٢ وما بعدها . مكتبة البابي

(٣) المرجع السابق ص ٤٦ .

الابدال والتجسد الروحي :

يسأل بعض العلماء أن يعبر العالم للمادى، ليستجلى خفايا عالم الروح
وفرض هنا لبعض هذه المحاولات، فقد قام بعض علماء الروح في العصر الحديث (١)
بعمل تجارب عديدة لتجسيد الأرواح - ونضرب لذلك مثلا بالتجربة التالية :-
« طلب بعض الباحثين الروحيين أن يقوم أحد القادرين على عملية الطرح
الاختياري الراعى بطرح روحه ليحضر بها إحدى جلسات التجسد ، وفعلوا عمل
على أن تجسد روحه هناك فيكون له جسد مادي ، مؤلف غير الجسد المادى
الذى يظهره، ويكون لهذا الجسد الثانى الجديد المؤلف نفس بيزات الجسد القديم
من حيث الشكل والتكوين ، وفعلوا طرح سيدة روحها طرحا اختياريا واعيا
ثم جسدت روحها ، وبعد اتفاق سابق فى جلسة لتحضير الأرواح (اعتقد اجتماع
فى مكان يبعد عدة مئات الأميال عن مقر هذه السيدة .

وهناك طلب إلى هذه السيدة أن تظهر فى دائرة إحدى السيدات الروحانيات
التي تقوم بتجارب الصوت المباشر، ثم طلب إليها أيضا أن تظهر فى دائرة سيدة
أخرى كانت تجرى تجارب على التجسد فى مساء نفس اليوم .

والغريب أنها قامت بهذه التجربة بنجاح ولم تتخذ أى استعداد إلا تناول
طعام سهل الهضم ، ثم طرح نفسها فى الميعاد المحدد من بدنها وأجهت صوب مقر
دائرة السيدة الأولى للصوت المباشر فلما وصلت الى هناك رأت السيدة المذكورة
وزوجها ، ورجسلا لا تعرفه ووصفتها وصفا دقيقا، وكذلك تجسدت فى الدائرة
الثانية كما تجسدت فى الأولى .

وقد لمس ذلك كل الذين قاموا بالتجربة والذين حضروا هذه الجلسات
يؤكدون صدقها وهم من كبار الأطباء والعلماء من أمريكا وإنجلترا .

(١) أحمد نهى أبو الخير - الحياة بعد الموت - ص ١٢٤ وما بعدها .

والذى يهتأ (١) في هذه التجربة وغيرها أنها تتم بمساعدة بعض الأرواح، وأن أصحاب هذه التجارب ينظمون غرفة عمليات كاملة، فتنهم صاحب البوق، ومنهم الكيانى، ومنهم المتحدث من العالم الاثيرى، وستكلم عن ذلك تفصيلاً فيما بعد. لكن المهم أن هناك ارتباطاً شكلياً بين العلم الصوفى، والعلم الروحى، وهذه العلاقة تظهر فى أن هناك عالماً غير عالمنا هذا كأن أربابه مدعاه التجارب وأن الاقطاب والابدال وغيرهم يتمتعون بخوارق العادات، وقلب الايمان وباخذون عليهم من الكتاب والسنة، وإذا كان أصحاب العلم الروحى الذين يقيمون هذه التجارب يقصد الوصول الى منافع مادية قد صدفت تجاربهم بعض النجاحات، فإن الأولياء أولى بالتصديق منهم جميعاً لأنهم لا يقصدون غير وجه الله.

ولا يخفى أن من العلماء أناس صدقوا ما عاهدوا الله عليه وإنهم يحملون قلوباً طاهرة ونفوساً خيرة وعقولاً نيرة، وفوق ذلك مؤمنون طاهرون، فلا غرو أن يتمتعوا ببعض المبشرات كما يمكن أن يكون لديهم جلاء سمى وبصرى، وقدرة على استخدام الأرواح فى المسالم الاثيرى والتكلم بالسنتم وحناجرهم وعقولهم، ولكننا لا نتصور أن يهبطوا الى مستوى التجارب العملية للوصول الى مظاهر نفعية لإثبات شئ فوق مادية بل وفوق عقلانى، وأغلب الظن أن الذين يقومون بهذه التجارب أناس يسرون مع الهوى وغلبه حظوظ النفس بل وشهواتها عليهم.

وإذ كانت بعض هذه التجارب التى صورت بعض الأرواح الاثيرية ونم كثير منها وفق أدق الظروف الموضوعية لإستبعاد الشك وتقرير الوقائع كاسبق الإشارة - فإننا لا نستطيع إلا أن نلسم بإمكانية الانتقال بالطريق غير المتبع عرفاً

(١) جيمس فندلاى — على حافة العالم الاثيرى ٧١-٨٩

وعادة من مكان الى مكان متى تم ذلك عن طريق انسان مؤمن صادق له بعض الميزات الاخلاقية بل والشفافية المطلوبة وطهارة القلب والاخلاص والطاعة لله، الا اتنا لا نشك في أن الطريق والمهدف والغاية ليس واحداً بين الصوفية وعلماؤ الروح ، كما أن الوسائل جد مختلفة، وفي تصورتنا أن ما يظهر لعلماء الروح إنما يكون من باب المخادعات وليس من الكرامات ولذلك يقول الكلاباذي في التعرف: أن للأنبياء معجزات، وللأولياء كرامات ، وللأهداء مخادعات .

الرقباء والنجباء :

ذكر سيدنا علي كرم الله وجهه حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :
«ان كل نبي أعطى سبعة نجباء ورفقاء» أو قال رقباء، وأعطيت أنا أربعة عشر، فقلت:
من هم ؟ قال أنا وابنائي ، وجعفر ، وحزمة ، وأبو بكر ، وعمر ، ومصعب بن عمير ، وبلال ، وسليمان ، وعمار ، وعبد الله ابن مسعود . . وقال صلى الله عليه وسلم لم يكن قبلي نبي إلا أعطى سبعة نجباء وزرراء ورفقاء، وأني أعطيت أربعة عشر: حزمة وجعفر وأبو بكر وعمر وعلي والحسن والحسين (سبعة من قریش) وابن مسعود وعمار وحذيفة وأبوذر المقداد وبلال . . ولم يستكمل الترمذي الأربعة عشرة في حديثه (١) .

ويرى الشيخ عبي الدين بن عربي في كتاب اصطلاح الصوفية أن النجباء هم أربعون نجيباً مشغولون جميعاً بحمل أفعال الخلق فلا يتصرفون إلا في حق الخير .
الغقباء :

وهم اثنا عشر نقيباً في كل (٣) زمان ولا يزيدون ولا ينقصون على عدد

(١) الطبري : الرياض النضرة في مناقب العشرة - ولم يحدد هذا الحديث الا عند الهامى

والسيوطي ص ٢٤ ج ١ .

(٢) د. المحيى عطفي - الصلاة بين الصوف والتشيع ص ٤٥٧/٤٦٠ فار الماروف .

البروج الاثني عشر، وكل نقيب عالم بخاصية كل برج بما اودع الله فيه من الاسرار.
ويرى الشيخ محي الدين بن عربي أن النقباء قد استخرجوا خبايا النفوس .

الرجباء :

الرجباء هم ثمانية في كل (١) زمان ومكان لا يزيدون ولا ينقصون، وهم الذين
تبدو عليهم علامات القبول واحواله ، وهم وإن كانوا كذلك فليس لهم اختيار
في الحال الذي يكونون عليه ولا يعرف حالهم من كان فوقهم ولا من دونهم وهم
أصل الصفات السبع المشهورة والإدراك هو الثامن .

ويروى صاحب روض الرياضين عن سيدنا علي بن أبي طالب أنه قال :
«البدلاء بالشام والنجباء بمصر» ، «العصائب بالعراق» ، «النقباء بخراسان
والأوتاد بسائر الأرض» ، «والخضر عليه السلام بسائر الأرض» .

وقد قال بعض العارفين : « الصالحون كثرة ، يخالطون العوام اصلاح الناس
دينهم وديارهم ، والنجباء في العدد أقل منهم ، والنقباء أقل منهم ، وهم يخالطون
للخواص ، والابدال وفي العدد أقل منهم لا يكون منهم في مصر إلا الواحد بعد
الواحد .. » وقال : بعض العارفين : أن عدد النجباء ثلاثمائة والنقباء أربعون
والبدلاء ثلاثون وقيل أربعة عشر وقيل سبعة وقيل أن الأوتاد أربعة .. »

ويروى ابن تيمية أن الاسماء الدائرة على السنة كثرة من النساء العامة مثل
النوث الذي بمكة ، والأوتاد الأربعة ، والاقطاب السبعة ، والابدال الأربعون
والنجباء الثلاثمائة، ليست موجودة بكتاب الله. ولما ثورة عن النبي ﷺ لا يساند
سليم صحيح أو ضعيف كالألفاظ الابدال . فقد روى عنهم ابن تيمية حديثاً

(١) د. عبد الفتاح بركة - الحكيم الترمذي ص ٥٣

(٢) المرجع السابق ص ٥٣

خاميا منقطع الاسناد عن علي كرم الله وجهه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم،
ومن هنا لا يعتقد ابن تيمية في وجود الابدال .

ولكن صاحب روض الرباحين يورد نصوحاً من الآيات القرآنية
والأحاديث المنسوبة الى النبي صلى الله عليه وسلم . منها : —

من (١) عاد وليا فقد أمرته بالحرب ، وما قرب الى عبيدى بشئ أحب مما
اقترضت عليه ، وما زال عبيدى يتقرب الى بالتواقل حتى أحبه ، وإذا أحبته كنت
سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى
بها ، وإن سألتى أعطيت ، ولئن أعاذنى لأعزته . ومنها الآية الكريمة : « أولئك مع
الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » (٢) .

وقال تعالى : ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم وهم يحزنون (٣) .

وقال تعالى : « لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » (٤) .

وقال سبحانه : « إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ، وكفى بربك وكيلًا » (٥) .

وقال تعالى : من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل
وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ، (٦) .

وهذا لإثبات لوجود الولاية الروحية ، وإنما الاختلاف في تفصيل المقامات ،
والأحوال ، وفي عدد الأولياء ، في كل مقام من مقامات الولاية الروحية ، ولقد اتفق

(١) روض الرباحين ص ٩ الى ١٧ وهذا الحديث ذكره الشيخ الأكبر محيى الدين بن

عربي في مشكاة الانوار والسيوطي في الجامع الصغير .

(٢) سورة يونس : ٦٢

(٣) سورة النساء : ٦٩

(٤) سورة الاسراء : ٦٥

(٥) سورة يونس : ٦٤

(٦) سورة آل عمران : ١١٣

جميع معاني الطرق الصوفية على أن الأولياء في الزمن الواحد ثلاثمائة
لا ينقصون ولا يزيدون ، وإن على رأسهم القنوت ، ولقد أبدت الأحاديث عن
النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيدنا علي بن أبي طالب وجود البدلاء وإن اختلفت
الأحاديث والروايات في عددهم :

ويقول : الجنيد رحمه الله « فاهمت أن مرتبة يرى السقطي أهل من مرتبتي ،
لأنه كان على علم بأسرار نفسي ، فذهبت إليه ، وطلبت العفو ، وسأله كيف
عرف أنني رأيت النبي في المنام ، فقال : أتت رأيت الله في المنام فأخبرني أنه أرسل
إليك رسول الله ليأمرك بالخروج إلى الوعد ، ويطلق المجوري على هذه
القصة بقوله :

« إن فيها شاهدا على أن المشايخ على علم دائم بالأحوال الباطنية عند
مرئيتهم (١) » .

(١) يكلون - في التصوف الإسلامي وتاريخه - ص ١٦٢ - ١٦٤ تحقيق الدكتور محمد

أبو العلا طهني .

الباب الثالث

مفهوم القانون في الحكومة الباطنية

- يشتمل هذا الباب على فصول خمسة هي :
 - الفصل الأول : مصادر التشريع في الحكومة الباطنية .
 - الفصل الثاني : دستور الحكومة الباطنية .
 - الفصل الثالث : صدور الأوامر والأحكام .
 - الفصل الرابع : مجالس الحكومة الباطنية .
 - الفصل الخامس : محاكم الأولياء .

الفصل الأول

١ - مصادر التشريع في الحكومة الباطنية

المعروف أن القانون بالمفهوم العام هو مجموع القواعد الملزمة التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع ، والقانون يقيم نظام المجتمع ويحكم علاقات الأفراد فيه وذلك عن طريق فرض تكاليف واجبات وتقرير حقوق لهم من ناحية ثانية .

ويرى بعض الباحثين أن قواعد القانون تختلف عن قواعد الاخلاق (١) في
الهدف والغاية ، فالأخلاق إنما يقتصر دورها على مجرد بيان الواجبات ، أما
القانون فإنه يحدد قواعد النظام العام والآداب، وهي قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها
أو الوقوف في سبيل عدم مريانها احتجاجا بحق مكتسب أو خلافه ..

كذلك (٢) الحال في الدعوة الهاطية فان مخالفة أو عدم احترام قواعد الطريق
يعد من السالك خروجا عن النظام العام وآداب الطريق ، ويترب عليه توقيع
الجزاء على المخالف وهو غالبا ما يكون أنتكاسا، أو تنزيلا، في المقام أو المربة أو
طرذا من الولاية أو تقيا أو سلبا أو جذبا ، ويكون الجزاء فوريا في صورة ابتلاء
من الله ، أو حجاب يحجب به الولي عن الأسرار والحقائق والمخفيات والمنن
والمعطيات والمهمات .

ومعنى ذلك أن الطريق الصوفى ليس نظاما أخلاقيا فموجب بطل هو تقنيننا
دقيقا. لحظ سير السالك وقواعد عامة لا يمكن مخالفتها والا وقع المخالف تحت

(۱) د. حسن کیه - المدخل في القانون من ۲۳۰ ۲۸۱ ۸ ص ۱۹۰ دار نشر الثقافة

(٢) عيد الوهاب للشرافى - المكبريت الاخرى ١٤٨ ج ١

مطالعة الجزاء ، وإذا كانت قواعد القانون تحكم فقط على الوقائع الظاهرة ، فإن القانون في الحكومة الباطنية يهتم بالظاهر والباطن معاً .

ولا يخفى أن تشريع دولة الباطن لم يضعه فقهاء الصوفية أو أقطابهم وإنما وضعه الشارع الأعظم سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وأوضحه تعالى في سنة نبيه ورسوله محمد ﷺ . الموحى إليه بالرسالة ، لذلك فإن هذا التشريع غير قابل للاجتهاد وليس عرضة للتغير وأن مخالفة ما أمر به الله معناه الخروج عن الدين والاتكاس والتلف .

ويؤيد ذلك الشيخ محي الدين بن عربي^(١) في قوله : « أنه ما بقي للأولياء إلا وحي الإلهام على لسان ملك الإلهام فيعلمهم بصحة حديث نبوي قيل أنه ضعيف أو عكس ذلك وذلك عن طريق الإلهام أو الرؤية أما خلاف ذلك فهو الحق المتبع ولا يجوز تبديل كلمات الله .

وخلاصة القول أنه لا تشريع من الأولياء إلا وحي الإلهام الذي يتم إما بطريق الصوت أو الصورة فقط ، فإذا رأى ملك الإلهام فإن الولي لا يسمع له صوتاً ، وإذا سمع الولي صوتاً لا يرى صاحبه ، ووحى الإلهام هو دليل الصالحين ، إذ هو نجل وكشف إلهي لشرح حقيقة أو لفهم دقيقة أو الاعلام برقيقة أو تلمظ من الله بلطفه على قلب عبده الشاكر .

ويختلف التشريع إذن في دولة الباطن عنه في القرانين والتشريعات المدنية في أي مجتمع ، إذ أن الأخيرة صادرة عن عقائد وتقاليد دينية وأخلاقية اتفقت عليها الجماعة أو نتيجة تيارات أخلاقية جارية في المجتمع وبذلك لا يمكن أن تكون ثابتة فهي قابلة أبداً للتغير والتبديل في الزمان والمكان وفي الآثار المترتبة على تطبيقها

(١) السكبريت الاحمر ص ٨٢ : ٨٧ الجزء الثاني .

بل عرضة للإضافات والتعديلات ولأنه يمكن القول أن بعض هذه القوانين المطبقة حالياً يمكن أن تكون مستحدثة وبعضها يمكن أن تكون قديمة ، فما هو قديم منها يمكن أن يكون حديثاً ، كما أن ما هو حديث يمكن أن يكون قديماً .

أما تشريع دولة الباطن فبعيد عن الحس^(١) الظاهري الذي دائماً يخطئ . ويتغير لذلك فأننا نرى أن مصدر تشريع أهل الباطن مأخوذ من صاحب الشرع المنزل ، والشريعة الإسلامية عندهم هي الأساس ، وهي أول الدرجات للوصول إلى الحقيقة فأى اعتراض أو مخالفة معناه الخروج عن الشريعة الفراء ومن ثم الوقوع فيما يسمى بالالتباس والالتباس والتلف .

والمعروف أن جميع فقهاء الباطن قد درسوا أحكام الشريعة ثم انطلقوا إلى الاجتهاد في الطريقة وذلك ، عن طريق الإلهام والكشف . والطريقة هي السلوك العملي في تطبيق الشريعة ولذلك فإن البدايات بين أعضاء الحكومة من الأولياء فيما يتعلق بالمجاهدات والرياضات مختلفة أما الطريق فواحد .

ولقد كان سيدى عبد القادر^(٢) الجيلاني دارساً للشريعة على المذهب الحنبلي ، وأخذ الطريق عن أبي حامد الغزالي ، وجاهد حتى وصل إلى مرتبة القولية ، ومعنى ذلك أنه اختار فقه الجوارح أو فقه الظاهر عن المذهب الحنبلي ، أما فقه القلوب أو فقه الأعمال فأخذه عن الإمام الغزالي .

وقد كان الإمام أبو حنبل^(٣) نفسه يسأل أبا حمزة البغدادي الصوفي عندما يأتيه سؤالاً يتعلق بالصوفية ويقول له : «ماذا تقول في هذا يا صوفي؟» . ذلك لأن العالم غير

(١) الكبريت الأحمر - ص ١٢ ، ١٨ ج ١ حاشى للطبقات الكبرى

(٢) الطبقات الكبرى ص ١٠٩ ج ١

(٣) د. مصطفى حلى : ابن الفارض ص ١٠٣ (أعلام العرب ١٦) وزارة الثقافة والإرشاد

العارف قال عالم بخطئه ويصيب عن طريق الحس ولكن العارف جاوز منطق الحس وأصبحت علومه وهيبته الهامة لا تختمل الخطأ .

وينقل الدكتور (١) مصطفى حلمي عن سيدي إبراهيم الدسوقي قوله : « من لم يكن مقشرا متحققا نظيفا عفيفا شريفا فليس من أولادى ولو كان ابني لعلي ، ذلك لأن هوى النفس وحظوظها وشهواتها تبعد المرید عن طريق الحقيقة ونضع حجابا كثيفا أمامه يعوق الفتح والكشف والتجلى الإلهى .

فالقانونون عندهم تتركز دعائمه على أحكام الشريعة الإسلامية ثم أنهم يبنون دولتهم الباطنية على هذه الأحكام ومن أجل بها فيعتبر خارجا عن دولتهم ذلك لأن العبرة في الإخلاص والطاعة والإيمان والتوبة بعد التوحيد .

فالحروح على قانون دولة الباطن بعد خروجها عن التشريع الإلهى وبالتالي عن قواعد الحكومة الباطنية ، وعن تعاليمها وعن آدابها ، بل بعد خروجها عن الأخلاقيات التي لها المقام الأول في نظام دولتهم ويترتب على ذلك انتكاس المرید المبتدىء أو تنزيلا في مقامه أو طردا من الحكومة الباطنية ، وذلك حسب نوع الخطأ ومدى تأثيره على بناء ونظام الحكومة ومخالفته لأحكامها والاضرار التي تنجم عن تلك المخالفة .

إلا أن أهم شيء عند الحكومة الباطنية هو حساب التبعة ، وذلك عكس دولة الظاهر التي تعتمد على الوقائع المادية الملوسة .

فالطاعة مثلا ظاهرة وباطنة ، لكن طاعة القانون ظاهريا لا توجب عقابا في الحكومة المدنية حتى لو لم يكن الشخص مؤمنا بما يفعله .

أما في الحكومة الباطنية فالطاعة الظاهرة ليست بالضرورة هي أساس الحكم

(١) د. مصطفى حلمي - ابن القارض . ص ١٠٢ وما بعدها

على الأعمال والتصرفات، ذلك لأن هناك بعض الناس يؤدون الفرائض والتكاليف والواجبات وكل أنواع الطاعات حبا في التعلق أوالرياء للناس، أولئك يمدحهم وثنائهم ومدحهم لهم، أما قلوبهم فتعاوية من الصدق ونفوسهم حاصية ليس فيها إخلاص ولا طاعة، وتظهر أخلاقهم السيئة عند امتحانهم، فإذا لم يشكروا على دعوى صلاحهم هددوا وتوعدوا الناس بالبلاء المنتظر أو صلبوا لعنائهم وأخافوهم بدعوى بأنهم أولياء الله، وأن دعواهم عند الله مقبولة ومؤلاهم أصحاب الشرك الخفى الذين يبطنون غمهم ما يظهرون، لذلك فإن حسابهم حسير وأنهم لا يمكن بل يستحيل أن يكونوا من الأولياء أو ينتمون إلى أهل الحق أعضاء الحكومة الباطنية .

الفصل الثاني

٢ - دستور الحكومة الباطنية

إن قواعد دولة الباطن تقوم أساساً على كونها أمره ، بمعنى أنها قواعد لا يمكن الاخلال بها مهما كانت الظروف دون اعتداد بالأشخاص التي تطبق عليهم ومهما كانت درجاتهم أو مقاماتهم أو مراتبهم في الولاية ، لأن هذه القواعد إنما صادرة عن التشريع الإلهي ومن ثم لا يمكن مخالفتها بدهوى ظاهرية ، إذا أن الأساس فيها طهارة الباطن والاخلال والطاعة لله مع كونها لا تخالف الشريعة الظاهرة.

لذلك فإننا نحرج على هذه القواعد يترتب عليه الجزاء المقرر للمخالف، وهذا الجزاء يكون عادلاً في كل الظروف لأنه مأخوذ من أحكام القرآن والسنة على أساس قول رسول الله ﷺ : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » (١).

والمقرر في القوانين الوضعية أنها تفرق بين القواعد الآمرة والقواعد المنعقدة ، على أساس أن القاعدة الآمرة تتضمن تصريحاً بصفتها أمرة بالنص على كل اتفاق مخالف أو بفرض عقوبة على مخالفتها في حين أن القاعدة المنعقدة أو المكلة تنص على أجازة الاتفاق على حكمها .

ويؤيد وجود قواعد آمرة ، وقواعد منعقدة ، في دولة الصوفية ما ذهب إليه نيكلسون ويقصد إليه في قوله : « وفي الطريقة يُقصد بها الطريق الصوفي لم يكن يوجد مكان للتفكير العقل المدرسي أما الاجتهاد فكان مسموحاً به ولكن في حدود أحكام القرآن والسنة » .

(١) حديث عن الفاروق عمر ذكره الدارقطني وورد في الحلية لابن نعيم ، كما أخرجه المطار عن أبي هريرة ، وذكره أيضاً السيوطي في الجامع الصغير .

وهذا يوضح لنا أن أحكام القرآن والسنة هي قواعد آمرة، وأن الاجتهاد المؤسس عليها هو المقبول لدى أصحاب الطرق وشيوخها ويشارك Joseph Schacht (١) في هذا الرأي عندما صرخ بأن غاية القانون الإسلامى منح مفاهيم لكنه لا يضع قواعد قانونية فى ملهى المصالح كما هو الحال بالنسبة لأهداف القوانين المدرسية ، ولذلك فإنه يرى أن القانون الإسلامى يقود إلى نوع من النتائج مختلفة عن القوانين الوضعية ويضرب لذلك مثلاً بالاعتقاد الصادق Good faith فالصدق والعدالة والحقيقة تلعب جميعها دوراً مستقلاً فى النظام الإسلامى ، فدستور الحكومة الباطنية أساسه المعرفة أو يمكن القول العرفان الصوفى، فالعارف هو من سلك الطريقة فيطبق عليه على مسلكه ، وليس هو الذى يتعلم للمراء والقبيل والقال دون تحقيق الحال لأن العلم حياة والجهل ممات (٢) .

ونجد تأييداً لذلك رأى ما ذهب إليه نيكلسون فى أن التصوف أصبح رويدا رويدا حركة منظمة ومدرسة يتخرج فيها الأولياء ، لها قواعدها وأنظمتها من حيث سيرة المريدين وأخلاقهم وعبادتهم ، وأصبح المريديتلقى قواعد الطريق على استاذة ، ويخضع لأرشاد هذا الاستاذ خضوعاً أعمى ، وإذا كان دستور الحكومة الظاهرة يخضع له كل مواطن يتمتع بالاملية الكاملة فحسب ، فإن دستور الحكومة الباطنية يشترط فى المريد التوبة (٣) الظاهره والباطنة قبل إنخراطه فى الطريق .

(١) Joseph Schacht. An Introduction to Islamic Law okoord (١) press. 1964.

(٢) الشيخ أبو الوائب - قرانين حكم الاشراف من ٥١ - ٥٧

(٣) راجع التوبة فى كتاب المؤلف - ألقاظ الصوفية ومنايها

ويؤيد يكلسون (١) رأيه بما روى عن أبي يزيد البسطامي « من لم يكن له
استاذ فالشيطان استاذ » . وقول ذو النون المصري الذي قرر بأن طاعة المريد
لاستاذه أولى من طاعته لربه ، ، ذلك لأن الشيخ المربي قد حطى بالحقائق الذوقية
وتغلب على هوايه الشيطان ، وهوى النفس فهو عارف بالخواطر الشيطانية
والملائكية ، ومن ثم قادر على قيادة قلب مريده ، وتخليكه من براثن النفس
الامارة وحفظها .

ولقد قسم الصوفية في القرن الثالث قواعد الطريق الصوفي الى سلسلة من
المراحل ، سيأتى ذكرها في مكان آخر .

وبين لنا الحكميم الترمذى التلاحم بين العلم والعمل ، وأن كلا منها مرتبط
بالآخر ، وأن كل خطوة يخطوها العبد في طريق الولاية هي في نفس الوقت خطوة
يخطوها في درجات المعرفة ، لأن هناك فرق بين العلم الكسبي الذي يقوم على
التحصيل والتلقين وبين المعرفة التي هي بجاوزة العلم النظري إلى السلوك العملي . والمعرفة
علاوة على أنها فوق موقف الصدق والكذب (٢) فإن العارف يخاف سوء التقدير رغم
حله الذي لا يشوبه الاغترار ، وإنما اذا شكر الله اعترف بعجزه وقلة حيلته .

ويعطى الحكميم علامات (٣) وموازين يقيس بها المرء قدر عمله ومن ثم قدر
معرفته ، فينظر إلى ما يرجع الى قلبه من الريادة ، فهى المرء اذا قام بأعمال البر ،
ظهور حرارة من نور القلب ناتجة من نور التوحيد ، وعلامتها أن يزيد الله علما
كلما ازداد القلب نورا ، أما إذا صدرت تلك الحرارة من الجسوف أو من قبل
النفس فتلك تربية الهوى ، وعلامتها إزدياد النشاط لذلك العمل ، عندئذ يعلم
المرء أنه ترك الطريق ، وأن عليه أن يحذر من آفات نفسه الخفية التي تحيط
أعماله وتطفئ أنواره .

(٢) د. أبو الملا عفيفي التصوف الاسلامي .

(٣) حكم الاشراف ص ٥٠ - ٥٧ .

(٣) د. عبد الفتاح بركة - الحكميم الترمذى ج ٢ ص ٣٠٥ - ٣٠٦ .

فالعامل الصالح يعرف ، والعمل الطالح يعرف ، والانسان نفسه هو الحكم على أعماله ، فيعرف نفسه اذا كانت في طريق الله تسير ، أو في طريق الشهوات تمضي ، أو مع الشيطان تتقاد ، فاكتساب المعرفة تجربة ذوقية يعيشها الانسان ونجاحها معناه أن الانسان يمضي في طريق أهل الحق ويصعد الى درجات أعلى ومقامات أعلى .

فملاوة على وجود تعاليم موضوعية للسالك في الطريق ، فهناك أخلاقيات السالك وفي هذا المعنى يقول أبو الحسن النوري (١) .

« ليس التصوف رسوما ولا علوما ، ولكنه أخلاق » .

ويبين أبو حفص النيسابوري تعاليم وأخلاق الصوفية فيقول : « التصوف كله آداب » ، ولكل وقت أدب ، ولكل مقام أدب ، فمن لزم آداب الأوقات ، بلغ مبلغ الرجال ، ومن ضيع الآداب ، فهو بعيد من حيث يظن القرب ، ومردود من حيث يرجو القبول ، »

لذلك نحمد ذا النون المصري (٢) بحث المريدين على الاخلاص والطاعة فيمنع مريديه ويقول لهم :

« يا معشر المريدين ، من أراد منكم الطريق ، فليلق العلماء بالجهل والزهاد بالرهبة » وأهل المعرفة بالصمت .»

دستور الحكومة الباطنية إذن لا يكتفى بقواعد وأخلاقيات وآداب ظاهرة وإنما أساسه التوبة (٣) ، وهي أول مقام السالكين ، والتوبة ليست في الندم على

(١) الامام المناوي - طبقات الصوفية ص ٢٨، ٢٨٠ .

(٢) راجع كتاب المؤلف « التوبة » ألفاظ الصوفية

(٣) المرجع السابق للتوطين والتكفين .

الآثم والممصة لحسب ، وإنما التوبة عند الصوفية تصل إلى أهل درجاتها في التوبة من التوبة أى الاتجاه الى الله بالكلية، وإسقاط التدبير مع الله، وبذلك يفنى التائب لآثمه وذنبه، هل ومجرد التفكير في التوبة ، لأنه وصل الى مرتبة فناء الفناء في الله ، وبذلك يكون عبدا ربانيا عارفا ووليا لله .

إذن فدستور هذه الحكومة خاص وليس بعام ، فلا ينطبق إلا على أفراد مخصوصين يمثلون حكومة أرستقراطية لأن رعايا هذه الحكومة فئة فاضلة ، وهم أرباب الاحوال والمقامات أو بمعنى آخر أهل التلوين والتكئين الذين وصلوا بمصدقهم وإخلاصهم إلى مراتب الولاية والقربة والمقامات الرفيعة فهم أهل الله ، وعباد الرحمن ، رجال الليل العارفون بالله .

وخلاصة القول أن دستور الحكومة الباطنية عماده الأول المعرفة والمعرفة توبة وزهد في الحياة ، وتوكل على الله ، والعارف يجاهد في خفاء ، ويعمل في إيثار ، ويسعى بلا رياء ، ويخدم الفقراء قبل الأغنياء ، يعبد الله على طريق الإخلاص والطاعة ، وعلمه لا يطلع عليه غير أصحابه ، وينمو حاله في حياته ، ويشتهر عند الناس بعد وفاته ، يكتم الأسرار ويحب الاستتار ولا يعرفه إلا الاحرار وهذا هو الصوفي التائب القانع المخلص المطيع الصادق .

الفصل الثالث

صدر والأوامر والأحكام

يتبع نظام الحكومة الباطنية النظام الهرمي وتسلل المقامات من القطب
الغوث كرئيس للدولة إلى التابعين أو الامامين إلى الأوتاد الأربعة، ثم الإبدال
السبعة، والنجباء فالرهباء، إلى النقباء، فرجال النيب، إلى أهل النجدة وغيرهم
من الأولياء.

ويستمد رئيس الحكومة الباطنية أو مرآة من القطب الواحد الممد لجميع
الأولياء وهو الرسول محمد ﷺ، وهو قطب الاقطاب في الزمان والمكان، ويقال
أن قطب الوقت على قدم الرسول أى على شريعته وسنته وطريقه وأخلاقه.

وترد الأوامر والنواهي إلى أعضاء الحكومة الباطنية إما بأمر إلهي، أو بواسطة
الرسول ﷺ في صورة رؤيا أو كما تسمى عندهم مبشرات أو بطريق الإلهام
أو مناهة أو من طريق (١) الفتح أو الكشف أو التجلي أو المشاهدة أو المحادثة أو
المسامرة أو المحاماة أو المناجاة أو عن طريق النعم واطر والواردات واللطائف
والحقائق والرفائق والمفاتيح.

وتختلف أوامر وأحكام الأولياء عن أوامر وأحكام الأنبياء فان وحي الأنبياء
يأتيهم بقظة ومشافهة على لسان سيدنا جبريل عليه السلام الذي هو الروح الأمين.
أما الأولياء فيأتيهم على لسان ملك الإلهام وهو على أشكال مختلفة : (٢)
(١) أما أن يكون في ذى حس .

(١) راجع ألفاظ الصوفية ومساكنها د المؤلف .

(٢) د. هبة الهام محمود - المدرسة النعانية وامامها (مقالة الكتاب) .

(٢) أما أكون معنى بهذه المرحى إليه فى نفسه من غير مطلق حس أو خيال ،
وفد يكون ذلك مشافهة أو كتابة .

ويقول الإمام الشعرانى (١) : اذا وجدت هذه الورقة المكتوبة فانها تقرأ من كل
ناحية على السواء ، وانها لا تتغير كلما قلبت من جهة إلى أخرى ، ويبقى معناها ثابتة ،
ولا يعمل بهذه الورقة الا إذا وافقت الشريعة .

والصوفية يركزون على الشريعة فيقولون : لا شريعة بلا حقيقة ولا حقيقة بلا
شريعة ، وكل من تشرع ولم يتحقق فقد تفسق وكل من تحقق ولم يتشرع فقد تزندق .

ويروى الإمام الشعرانى (٢) بعض الاوامر الباطنية الموجهة إلى الاولياء
ومنها ما أصدره القطب الروحانى سيدى أحمد البدوى إلى الشيخ قمر الدولة بتحديد
إقامته فى دنفيا ، لاختلافه مع الشيخ عبد المتعال (عبد المال) بل أن هناك أمرا
صدر إلى سيدى أحمد البدوى (٣) نفسه لیسافر إلى الحجاز ، وبقي بها مدة طويلة
قبل أن يستقر فى مدينة طابطا ، والتي تعتبر بحق بفضل انتقال البدوى مركز إشعاع روحى
للطرق الصوفية فى الوقت الحاضر ، ومعنى ذلك أن الأقطاب يصدرن أوامره
إلى الاولياء إما عن طريق الإشارة أو بطريق التوجه أو إلهاما أو بطريق الرؤيا .

وكذلك فإن سيدى أبو العباس المرمى وقبله سيدى أبو الحسن الشاذلى
قد صدر إليهما الأمر بالسفر والتوجه إلى الإسكندرية والبقاء فيها ولشر الطريقة
الشاذلية التي تعتبر من أكثر الطرق الصوفية فى الوقت الحاضر شيوعا والمعروف أن
الشاذلى رضى الله عنه كان قطبا فى زمانه وأن الاوامر الصادرة له كانت من الرسول

(١) الشعرانى - الطبقات الكبرى ص ١٦١

(٢) الشبلنجى - نور الاجصار ص ٢٣٨ الطائر ١٢٨٠ هـ

صل الله عليه وسلم بطريقه التوجه أو إلهاما أو عن طريق الرؤيا^(١).

ولقد صدرت وتصدر أوامر إلى الأولياء في كل دهر وحين، فمثلا سيدي عبد الرحيم القناني الذي دعاه ابن أخته سيدي أحمد البدوي لبقاء في طنطا فقال له : « لقد جئتني أمر بالسفر إلى قنا والاقامة بها ، وكذا فان سيدي « أبا المحاسن » الاقصرى ، جاء من العراق إلى الاقصر وأقام بها تلبية لأمر جاءه إلهاما ، وكانت توجد بالاقصر كاهنة تدعى درزة تبشر بدعوتها بالصعيد وما أن شاهده حتى أسلمت ، وأسلم معها قوم كثير ، وكذلك سيدي حسنين الحصافي بدمنهور ، فقد طاف بشتى البلاد واستقر مقامه بدمنهور ، بعد أن جاءه أمر علوي بالاستقرار بمنطقة الجبانه البعيدة عن العمران فجعلها مقرا له ومقاما ، وأصبحت الآن بفضل تواجده بها سوقا صناعيا وتجاريا وبها جامعة وضريحه .

والأوامر تصدر للأولياء نافذة لا اعتراض عليها ، ولا رجوع فيها ، ويقول صاحب الكبريت الأحمر^(٢) أن القاضي في حكم الظاهر يستخدم الحس ولذلك يخطئ . ويصيب ، أما الصوفية فيقولون : « لقد حفظنا الله من الغلط فلم يحمل الحس عندنا جملة واحدة ، ومعنى ذلك أن أجهزة الاستقبال والارسال بين أصحاب الحق ليست بالعبارات فحسب وإنما المدار على القلب ، ما كذب القواد ما رأى ، ووسيلة القلب الطائف .

والاحكام والأوامر التي تصدر إلى القطب بأمر إلهي أو بواسطة القطب الواحد سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بالإلهام أو عن طريق

(٢) راجع أبو الحسن الغزالي - د. عبد الحليم محمود .

(١) الغزالي - الكبريت الأحمر ص ١٢ هامش اليوالب والجواهر مطبعة عبد الحميد

المبشرات وهي الرؤيا الصادقة تنشر على الاولياء حسب التسلسل في المقامات في الحكومة الباطنية (١).

ويروى لنا الياقني أن شابا صالحا حضر إلى مكتة فالتقى بابي يعقوب السنوسي رضي الله عنه وقال له : « يا أستاذ .. ما هنا أموت وقت الظهر ... » فخذ هذا الدينار فاحضر لي بنصفه غداء ، وكفني بنصفه فلما كان الظهر طاف بالكعبة ثم تباعد ومات ، وقال السنوسي : فسلته ووضعته في اللحد ، ففتح عينيه . . . فقلت له : أحياء بعد الموت ؟ فقال : « أنا حي ، وكل يحب لله حي . »

ويرى الشمراني مع الشيخ عبي الدين بن عربي : « أن وحي الإلهام ليس مثل وحي الكلام والعبارة ، فهناك فرق جوهري بين وحي الكلام ووحى الإلهام ، فالصوفية إنما تحكم لا بظاهر الشرع وحده ، وإنما بالإلهام الذي يقذفه الله في قلب عبده المؤمن ، فيلقن العلم الذي وهذا العلم لا يخالف أحكام القرآن ، والسنة المحمدية . »

ويرى صاحب الكبريت الأحمر : أن كلام أهل الطريق إذا نظر فيه مجتهد في الشريعة الظاهرة ازداد علما إلى علمه ، واطلع على أسرار في وجوه الاستنباط ، وعلى تطبيقات صحيحة لم تكن عنده ، ومعنى ذلك أن المنكر للصوفية ، هو إما منافق أو بقلبه مرض فانج عن الاستعلاء والتكبر والفروغ ، فإذا صح قلبه وسلم ذوقه أتبع أهل الطريق وكشف ما كوشفوا به ، وفتح عليه من العلوم ما لا يقدر أن يحصل عليه في أزمنة متباعدة عن طريق النظر .

ويذكر صاحب الطبقات الكبرى (٢) عن سيدي إبراهيم الدسوقي الأمر الإلهي الذي صدر إليه : « لقد أمرني الله أن أخلص على جميع الاولياء بيدي وقال له رسول الله ﷺ : « أنت نقيب عليهم فكنس وأخى عبد القادر (يقصد عبد

(١) الطبقات الكبرى ص ١٥٧ جزء أول .

(٢) الكبريت الأحمر ص ١٠ (ج ١ حاشي الطبقات الكبرى)

القادر الجيلاني (رابن الرفاعي (أحد الرفاعي) خلف عبد القادر الخ .
وفي هذه القصة تحديد لمراتب الاولياء كما يراها الدسوقي (١) رضى الله عنه
على أساس أنه كان قطب وقته ، ومن المعروف أنه عاش في زمن سيدى أحمد
البدوي وينسب إليه قوله :

أنا القطب شيخ الوقت في كل حالة	أنا العبد شيخ الطريقة
سقاني محبوب بكأس المحبة	فتت عن العشاق سكرا بمخلوق
وكنيت أنا السابق لمن كان حاضرا	أطوف عليهم كرة بعد كرة
وناديت سرا بسر وحكمة	وأن رسول الله شيعى وقدوتى
وعاهدتني هذا حفظك لمهده	وعشت وثيقا صادقا بمحبتي
وحكمتني في سائر الأرض كلها	وفي الجن والاشباح والمردة
وفي أرض صيني والشرق كلها	لاقصى بلاد الله صمعت ولايتي
أنا الحر لا أفسرا لكل مناظر	وكل الورى من أمر ربي رغبتى
وكم عالم قد جاءنا وهو منكر	فصار بفضل الله من أهل خرقتي
وما قلت هذا القول فخرا وإنما	أتى الاذن كى لا يجهلون طريقي

والدسوقي يرى أنه هو قطب زمانه بما فتح الله عليه من فتوح ، وما كشف
به من حقائق ، فقد حارت سائر الأرض تحت حكمه وجميع الاولياء يتبعونه
ومعنى ذلك أنه صاحب الاوامر والنواهي بحكم غوثيته ، وإنه حصل على هذا
المقام الرفيع بأمر إلهي ، وأعله الله تعالى أن شيخه وقدرته هو رسول الله ﷺ ،
وهذا يدل على أن مقامه هو أعلى مقام ، لا يدايه الا إمام سيد المرسلين الممد
بالأنوار جميع الأقطاب ، وأنه صاحب الامر والنهي في وقته .

وإذا تساءلنا عن سبب فتشه لهذا السر الرباني فإن الاجابة كما يراها الصوفية على هذا التساؤل هو أن الدسوقي قد أمر بالكلام أو أن هذا الكلام صدر عن طريق التوجه والالهام أو لأحد مريديه ولا يمكن أن يكون المقصود به الاختصار لأن ذلك ليس من أخلاق الصوفية .

ويرى الصوفية أن طاعة الأولياء واجبة وأوامر كبار العارفين الذين هم أولوا الأمر المذكورين في الآية الكريمة : « يا أيها الذي آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول الأمر منكم »^(١)، فهم أصحاب الأمر الواجب العمل به وتنفيذه . ويشير الى ذلك المحكيم الترمذى^(٢) عندما يبين أن العلم الباطنى ، حاكم على العلم الظاهر ، محكوم له بالصدق والصواب ، لأن علماء الظاهر يسهرون وفق نور العقل ، في ميدان العلم الظاهر ، أما أهل الباطن فهم يسهرون بنور الله فيدركون الظاهر والباطن ، وهم بالنسبة للفقهاء أهل القياس حقا وصدقا . لذلك فقد قسم الصوفية الناس الى ثلاث منازل^(٣).

الأولياء : وهم الذين باطنهم أفضل من ظاهرهم .

العلماء : الذين سرهم وعلانيتهم سواء .

الجهال : الذين علانيتهم تخالف أسرارهم لا ينتصفون من أنفسهم ويطلبون الإنصاف من غيرهم .

وهؤلاء الصوفية أبدا غير راضين عن أنفسهم ، أو عن ظاهرهم وباطنهم ،

(١) سورة النساء : آية ٥٩

(٢) د. عبد الناح بركة - المحكيم الترمذى - ج ٢ ص ٢٨٢/٢٩٦

(٣) السلى - طبقات الصوفية ص ١١٢ (مطابع القصب ١٤٢٨هـ)

وفي هذه الرحلة الإشرافية السرمديّة ، التي يعبرون فيها تلالا ، ووديانا ، وبحارا ،
وبصاريح فيها أمراجا ، ويدافعون أشرا را ، الى أن يصلوا الى شط الأمان ،
فهذه الرحلة في واقع الامر رحلة الصراع بين الخير والشر ، رحلة تأديب النفس
وتربيتها ومخالفة حظوظها ، لذلك فهم أهدا في جهاد وسعى للوصول الى مراتب
أسمى ، ودرجات أعلى ، ويعبر أبو الحسن النوري رضى الله عنه عن هذه الرحلة
عندما ينصح أصحابه فيقول :

« أنت في سجن ما تبعك مرادك ، وشهواتك ، فإذا فوضت وسلمت ... استرحت ،
فالصراع بين الخير والشر ، بين طاعة الله ، وبين طاعة النفس موجود ،
وعلى الصوف أن يخالف نفسه ، ويجاهد ما للوصول الى مرتبة أعلى وذلك بعدم
الرضا عنها وعدم الاكتفاء بحاله الذي هو فيه . فالترقى إنما نتيجة جهاد والجهاد
صراع والطريق وعمر ، وغير مأمون ، والرضا عن الحال هلاك للصوفى ، ويقول
رويم البغدادى (١) في هذا الصراع :

« لا يزال الصوفية بخير ما تنافروا ، فإذا اصطلموا ملكوا ،
ومعنى هذا أن الرضا عن الحال هو الهلاك المحقق . وقد ورد حديث عن
الرسول صلى الله عليه وسلم (٢) : « اختلاف أمتي رحمة ، وحديث نبوي آخر -
روى عن أبي نعيم في المعرفة (٣) : « اختضبوا وافرقتوا وخالفوا اليهود » (٤) .
لذلك فإن أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله في حياته وبعد

(١) السلي - طبقات الصوفية ص ٤١

(٢) ذكره السيوطي في الجامع الصغير وذكر أيضا في الحجة القدسي والبيهقي في الرسالة
بغير سند وإمام الحرمين والقاضي حين وأورده الحكيم الترمذي .

(٣) المرجع السابق

(٤) ذكره ابن عدي في الكامل عن ابن عمر والسيوطي في الجامع الصغير

انتقاله والتي ترد الهاما وروية أو بطريق الكشف والفتح والتجلى عن الله سبحانه
وتعالى إنما هي مطاعة لا تقبل جدلاً ولا اعتراضاً ، ولكن لا بد أن تكون
موافقة للشرعية ، فلا يقبل أن يصدر إله أمراً أو حكماً لولي من الأولياء يخالف
شرعيته الظاهرة التي وردت بلسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، كما لا يقبل
أن يأتي الرسول لولي من الأولياء مناهياً وبأمره بما يخالف شرعيته الظاهرة .
ويقال ان المخالفات والمخادعات إنما هي من تلبس الشيطان ، إذ تحدث أصحاناً
لأرباب التلويح ، أو أصحاب الولايات الصغيرة أو لأمريدين في أول الطريق
بقصد إيقاع الشيطان لهم في حياكل النوايا ، أما أهل التمكين وأصحاب المقامات
الرفيعة فانهم أهل المعرفة والراستخون في العلم فلا يطلع على أسرارهم شيطان
يفسدها ولا ملاك فيكتبها وإنما حقانهم وأسرارهم من الله وفيه وبالله
وفي الله .

المفصل الرابع

مجالس الحكومة الباطنية

يروى بعض الصوفية أن الأولياء يجتمعون في ليلة الجمعة التي تكون فيها
الأرواح مشرقة وتنتظر هذا اللقاء دون إهتمام بنصر الوقت أو الزمن بالمعنى
الظاهرى ، فلا حاجة عندهم للزمن ، لأن له معنى آخر غير الزمن الحسى
يسمونه الوقت .

والوقت عند أهل الطريق حادث متوهم معلق حصوله على حادث متحقق ،
بمعنى أن حال الصوفى هو وقته فإذا كان مسرورا فوقته السرور ، وإذا كان حزينا
فوقته الحزن ، ويرى صاحب الرسالة القشيرية أن الصوفى ابن وقته (١) .

ويقول على الدقاق رحمه الله (٢) : الوقت ما أنت فيه ، ان كنت بالدنيا ،
فوقتك بالدنيا وإن كنت بالعقبى ، ولذلك يجب على السالك أن ينخلع عن الزمن
التحكى فلا تفهم الوقت عن طريق تقسيم الزمن الى أيام وشهور ودقائق ولحظات
ولأنما وقت الصوفى لا معنى فيه للماضى والحاضر والمستقبل .

ونحن اذا تربط بين اجتماع الأولياء في مجالسهم وبين الوقت ندرك من الوهلة
الأولى أن فكرة الزمن وفكرة المكان الحسنيين ، كما نفهمها بالمعنى الظاهرى غير
موجودتين عند أهل الباطن ، ذلك لأن الزمن زمن وجودى لا نهائى من ناحية
كما أنه زمن شعورى وجدائى من ناحية أخرى .

(١) الامام أبو القاسم القعيرى - الرسالة القشيرية ص ١١٨ - تحقيق د. عبد الحليم محمود

الجزء الأول .

(٢) التلويح ص ١٨٨ .

فلو لم يندمهم هو الماضى والمستقبل والمساخر ومن ثم فإن اجتماعهم إنما يتم دون التفات الى الزمن الماضى التحكى ، لأن اجسامهم الاثيرية هي التي تجتمع وليس اجسامهم الحسية الظاهرية - لذلك فإن الاجتماع يجمع بين الاولياء الاحياء والاموات .

ويرأس هذا المجلس (١) قطب وقته الزمانى ، وغالبا ما يحضر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاجتماع ، يستعبره القطب الفوت فيما بين له من مسائل الدين (٢) .

ويتم الاجتماع فى دقة ونظام تامين ويتبع التسلسل الرئاسى فى عرض المسائل ومناقشتها .

وهذه الاجتماعات تتألف فيها الارواح ، وتعارف ، بل وتتخاصم أحيانا ، تحمسا للدين ومحافظة على الشريعة وذلك عندما تقرر احكام الشريعة بل ويختلف التطبيق عند دلى من دلى آخرونها يحدث الخلاف الظاهرى ، والواقع أن لاختلاف بينهم على الحقيقة ذلك لأن كلا منهم يفسر ويطبق حسب المقام الذى هو فيه وجميع المقامات موصلة للحق .

ويروى لنا صاحب (٣) روض الرياحين عن اجتماعات الاولياء بالكعبة الشريفة وطوائفهم بالبيت الشريف على صور شتى وقائع كثيرة - ويقول أنه لو قال شيئا عن هذه الاجتماعات لصغرت عقول شتى عن فهمها ، ذلك لأنهم غير مؤمنين ومن ثم لا يعرفون غير الوسائل الحسية والمادية التي تبصر بالعين ،

(١) العرفان - الطبقات الكبرى - ص : ٧٨ الى ٩٣

(٢) راجع أفاظ الصوفية ومسايقها للوقت - الإبدال :

(٣) البيانى البنى - روض الرياحين ص ١١٤

وخلق بالإنسان ، وتسمع بالآذن ، وأما غيرها فلا تعد في تسويهم موجودة على
الإطلاق .

ويرى أنه ما من ولي لله تعالى صحت ولايته إلا وهو يحضر هذه البلدة
(مكة) في كل ليلة جمعة لا يتأخر عنها ، ومعنى ذلك أن الأولياء يجتمعون بهم
مع بعض وتآلف أرواحهم وتجاوب وتعاود لأنهم جميعا يسجدون على طريق
الله ، فالرابطة هنا من الله وبالله ، وفيه ، وفي الله .

ويحدثنا اليافعي (١) رحمه الله عن رجل يقال له مالك بن القاسم الجيلي وقد
راه بالبيت وبجده آثار أكل ، فقال له ، أكنت تأكل ؟ فقال : استغفرك فإني
مذ أسبوع لم أكل ، ولكني أظمت والنتى . . . وأسرع الحق صلاة الفجر ،
وكان بينه وبين المكان الذي حضر منه تسعائة فرسخ ، يقطعها الإنسان في ثلاثة
أشهر وسبعة وعشرين يوما .

ويقول أن كثيرا من الصالحين يشاهدون حول الكعبة الأنبياء والملائكة ،
والأولياء عليهم السلام وأكثر ما يرون يوم الجمعة ، وكذلك ليلة الإثنين ،
والخمس .

ولكل واحد من الأنبياء والأولياء مكان معين يجلس فيه حول الكعبة ،
ويجلس معه أتباعه من أهله ، وصحابته ، ويجتمع حول سيدنا محمد ﷺ ، خلق
لا يحصى عددهم إلا الله تعالى . ولا يجتمع على سائر الأنبياء مثل هذا العدد من
الخلق .

ويبين لنا اليافعي اجتماع الأولياء بالأنبياء عليهم السلام فيقول : - ويتخذ
رسول الله ﷺ مكانه عند الركن اليماني ، بالبيت الشريف مع أهل بيته وأصحابه

(١) المرجع السابق - ص ١١٤ وما بعدها

وأولياء أمته ، كما يرى سيدنا إبراهيم عليه السلام بأولاده قد اجتمعوا عند باب الكعبة ، وموسى عليه السلام وجماعته من الأنبياء بين الركنين اليمانيين ^(١) ، وعليه السلام وجماعته في جبة الحجر ، وكما سبق الإشارة فإن كل بدل ^(٢) من الأولياء يحكم على قلب أحد الأنبياء السبعة ، ومعنى ذلك اجتماع كل بدل من الأولياء ، مع النبي الذي هو على قلبه ^(٣) .

ولذا دلت هذه الاجتماعات على شيء . فإنما تدل على أن الولي الصادق يعيش في دنياه حياتين حياة الظاهر وهي الواجبة تكليفا وشرعا وحياة الباطن الإلهامية والتي يتصرف فيها بالقول والفعل حسب الحقائق المبلغه من رسول الله ﷺ ، مباشرة أو عن طريق قطب وقته والرسول ﷺ إذ يجتمع بهم صحوا أو مناما بالكعبة الشريفة ، فذلك لمناقشة أمور المسلمين وتعليمه وتلقى الأوامر والاستزادة من المعارف كما أن هذه الاجتماعات بمثابة الأجابة على أسئلة الأولياء وإستفساراتهم في الدنيا والآخرة وهذا ما يلاحظ من أقوال الأولياء .

وعليتنا أن نقف هنا وقفة قصيرة لنرى هذا الاجتماع الروحاني الذي يجتمع فيه الأنبياء والأولياء بأجسامهم الطيفة دون إعتداد بالزمان السابق واللاحق لحياتهم الدنيوية ، فنجد أن كثير من الأولياء قد عبروا عن ذلك في أقوالهم وقد وقف أحد أئمة الصوفية ^(٤) مدافعا عن الاجتماع بالرسول ﷺ قائلا (وما أنكر عليهم ذكرهم لأنهم يرون ﷺ بقلعة وهذا لا إنكار فيه وقد نص على مكان وقوعه ، من أئمة الشرع مثل الغزالي والياقيني وفي كلام القرطبي إشارة إليه) .
ويدافع الدكتور عبد الحليم محمود عن اجتماع الصوفية بالملائكة بقوله ،

(١) روض الرياحين ص ١١٤ وما بعدها .

(٢) السبوطي — تأييد الحقيقة العلمية ص ٨٨ .

(٣) المرجع السابق ص ٨٨ .

« وإن حياة جهاد في الله كنهه ، لا بد لها من ممارها من الكرامات ومن شغافية النفس ومن القرب من الله ، ومن أنه سبحانه يفيض عليه من رحمته ويمتلئ لذلك بأن الحسن العاذل الذي روى عنه الشيخ الجيبي — من أن الملائكة كانت تحف بأن الحسن ، بعضها يسأله فيجيبه ، وبعضها يسير معه متبركة .
وليس بغريب أن تأتي أرواح الأولياء زرافات ووحدا كما يقول الدكتور عبد الحليم محمود (١) — تحف بأن الحسن وتترك به .

ويقول أن الملائكة تنزل على كل إنسان في هذه الحياة الدنيا بشرطين : —
(١) الإيمان . (٢) الاستقامة .

ويروى لنا الإمام الغزالي في الأحياء من خبرة وتجربة عما يشاهده المرید الصادق في أول طريقه إلى الله فيقول :

« وفي أول الطريق تبدى المكاشفات والمشاهدات ، حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة ، وأرواح الأنبياء ، ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد .
ويروى لنا الشعراني عن سيدي عبد الرحيم القناني أنه أثناء الحلقة التي كان يعقدها نزل شيخ من الجو لا يدري الحاضرون ما هو فاطرق الشيخ ساعة ثم ارتفع الشيخ إلى السماء فسأله عنه فقال : « هذا ملك وقمت منه هفوه فسقط علينا يستشفع بنا فقبل الله شفاعتنا فيه فارتفع ، وكان رضى الله عنه إذا سأله إنسان في مسأله يقول له أمهلني حتى أستاذن فيه جبريل وهو من الملائكة ثم يرد على سؤاله بأن يفعل كذا أو لا يفعل كذا ، وفي تصورنا أن جبريل هذا غير جبريل عليه السلام وهو الروح الأمين الذي ينزل على الأنبياء عليهم السلام بالوحي والرسالة ، وعشان بين وحي الأنبياء ووحى الأولياء الذي هو وحي الإلهام ، ومن الروايات الكثيرة عن هذه المجالس (٢) هذه القصة التي تروى عن أحمد البدوي رضى الله عنه في الطبقات الكبرى للشعراني رحمه الله : —

(١) د. عبد الحليم محمود — أبو الحسن العاذل ص ٣٠ (إعلام العرب ٧٢)

(٢) د. عبد الحليم محمود — أحمد البدوي .

«أنه أراد السيد الكبير أحمد البدوي (المتوفى ٨٦٧هـ) لقاء الجبلاني المتوفى (٨٩٠هـ) والرفاعي (المتوفى ٨٧٠هـ) وذلك في رؤيا صادقة وكأنها أمر الهى . . فيطلب من أخيه الأكبر الشريف الحسن الذى رفض سفره وأراد أن يمنعه وقال له : أعلم يا أخى أحمد أن كل بلاد لها رجال ولها زولاة الرجال قطب يحكم عليهم بمشيئة الله تعالى ، وإذا دخل بلادهم أحد من الرجال أرباب الأحوال (١) أمرهم قطبهم بالذهاب إليه والاجتماع عليه فإن كانوا أقوى منه أرجعوه ، وإن لم يتأدب بهم قتلوه وسلبوه ، وإن كان أقوى منهم بدم و فرق شملهم يمينا وشمالا . . وأنى أخاف عليك من بلاد العراق فإنها برزخ الأولياء الصالحين . . ومعنى ذلك أن البدوي كان في مقام لا يسمح له في رأى أخيه بمنازلة أهل التمكين لأنه ما زال مريداً مهتداً لا يقوى على فحول الأولياء أصحاب المقامات العليا ولا يستطيع منازلتهم .

ويروى لنا الشعرائى (٢) أن الشيخ محمد السروى رضى الله عنه تخلف عن حضور مولد سيدى أحمد البدوي ، فعاتبه سيدى أحمد البدوي الهاما قائلاً : —
«موضع يحضر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السلام والأولياء رضى الله عنهم ولا تحضره . . فخرج الشيخ محمد إلى المولد فوجد الناس راجعين وفاته الاجتماع فكان يلبس ثيابهم ويمر بها على وجهه .

والذى يعنيننا في هذه القصة أن هناك اختصاراً بين الأولياء وأن أرواح الأولياء تحضر هذه الجلسات وتدل فيها برأيها وحكمها تأييداً لقوله تعالى :
«ما كان لى من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون (٣)» .

(١) أرباب الأحوال هم أصحاب الولايات ثاقبة أما أرباب الأعمال فهم أصحاب المقامات العليا ويقال عنهم أصحاب التمكين في مقابل أصحاب الكاوين . راجع كتاب المؤلف الفاظ الصوفية ومسانبها .

(٢) الطبقات الكبرى — الجزء الأول ص ١٦١ ١٦٩ .

(٣) سورة ص الآية رقم ٦٩

وهناك أدلة كثيرة على الاختصاص بين الأولياء وهي الجلسات التي تمت بين الملائكة في شأن إستخلاف سيدنا آدم وذريته في الأرض ، ومن محاولة إبليس غواية آدم وبفيه من قوله تعالى : «بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين (١)» .

فالشاهد أنه يقع بين الأولياء الأحياء والأموات إختلاف وتخاصم بل ومحاكات أيضا يعقد لها جلسات . . والارواح الطيفة تقع بينها وبين غيرها من الأحياء تعاون وتناصر ولاسيما الارواح الخبيثة ، وقد قيل أن روح أبي بكر الصديق رضي الله عنه تهزم جيشا بمفردها .

ويروى لنا الشمراني (٢) كثيرا عن الأحكام الصادرة عند الأولياء فنثلا سيدي الإنبائي المدفون بإمبابه نزهت ولايته لتطاوله على سيدي أحمد البدوي .

وقصة سيدي أحمد البدوي (٣) مع الشيخ دقيق العبد الذي كان من كبار العلماء في عصره ، إذا انكر على البدوي أن يكون من الأولياء فوجد نفسه في جزيرة مهجورة ولم يرجع إلا بعد أن طلب العفو من البدوي فعفا عنه ورجع لبيته .

وقصة صاحب الإيوان (٤) العظيم بطنطا المسمى بوجه القمر ، وكان واليا عظيما قار عنده الاغترار بنفسه وتطاول على مقام سيدي أحمد البدوي ولم يعلم الأمر لقدرته الله تعالى فسلبت ولايته وموضعه الآن بطنطا وكما يقول الشمراني «أصبح ضريحه مأوى للكلاب ليس فيه رائحة صلاح أو مدد» . ويقول الشمراني

(١) سورة آل عمران الآية ١٢٥

(٢) الطبقات الكبرى ص ١٦٥ جزء أول

(٣) المرجع السابق ص ١٦١

(٤) الطبقات الكبرى ص ١٦ وما بعدها ج ١

وكان الخلفاء قد انتصروا له وبنوا لزاويته مئذنة عظيمة وانفقوا عليها أموالا ...
إلا أن حيدى عبد العال رفض المأذنة فغارت حتى وقتنا هذا (١).

ويتضح لنا من كلام أئمة الصوفية أن اجتماع الأولياء واتصالهم أمر ضروري
بل تتخلله أوامر ونواه فهو لقاء الاجاب بالاجاب يناقشون فيه أمور الدين
ويتعاونون على الامر بالمعروف والإستشارة والرأى فى أمور الدنيا والدين
والإستزادة من المعارف والاسرار ويتخذون قرارات لصالح الاسلام والمسلمين
وفى ذلك يرى الشيخ الاكبر عفى الدين بن عربى أنه لولا المادة والعرف ولولا
حقائق المصوالم ، وقيام هذا العالم لكان العارف فى غير حاجة الى المكاتبات
والمخاطبات والمراسلات حيث أنه مطلع على الحقائق ، متمكن من الالتقاء جسما
بغيره من الاولياء ، قادر على الاجتماع رسما بالصالحين وانمسا اجتماع الاولياء
بالاجساد إنما مرده العادة والتقاليد والعرف فقط ، وإنه يمكن بغير الاجساد
الاتصال ، إلا أن صاحب الحال من الاولياء قد اعتاد على الالتقاء بالاجاب
والدعاء لهم تطبيقا للشريعة .

ويروى الياقضى رضى الله عنه (٢) عن أحد الاولياء أنه رأى عند قبر الرسول
صلى الله عليه وسلم تسعة من الاولياء فتبهم ، فالتفت اليه احدهم وقال له :
الى اين تمر ؟ فقال : اسير معكم لحبى لكم ، فإنى سمعت ان الرسول صلى الله عليه
وسلم قال . المرء مع من احب . فقال له احدهم : إنك لن تقدر على السير الى
الموضع الذى تقصده فانه لا يقدر عليه إلا من بلغ عمره أربعين سنة ، فقال آخر :
دهه لعل الله يرزقه ، قال : فسرت معهم والأرض تطوى من تحتنا طيا ، إلى أن

(١) فى البحث الميدانى الذى أجراه للؤلف على منطقه طنطا وضواحيها اتضح أنه لا يوجد
أمر لصاحب الابوان بالمنطقة .

(٢) روض الرياحين - ص ٩٧ .

اتبعنا الى مدينة مبنية بالذهب والفضة ، وأشجارها متعاقبة ، وانهارها رائقة ، وفواكهها كثيرة ، فدخلنا وأكلنا من ثمارها وأخذت معي ثلاث تفاحات ، فسألتهم عند الإنصراف عن هذه المدينة؟ فقالوا : هذه مدينة الاولياء ، اذا أرادوا التنزه ظهرت لهم أينما كانوا ، وما دخلها أحد قبل سن الأربعين غيرك .

ثم قال: ولما رجعت اهديت لأحد اصحابي تفاحة (يقصد لولي من الاولياء) فقذفها. ولما مضى اصحابي وقالوا: «أعد ما أعطيت الى مكانه، وكنت كلما رجعت أكلت من التفاحة وهي لا تتغير»، ثم رجعت الى أهل وبقيت معي تفاحة واحدة وهي التي أدخلتها لنفسي. فماتتني أختي وقالت: ما الذي جئت به لنا؟ فقلت لها: «وما الذي آتيتكم به وأنا بعيد عن الدنيا؟ فقالت: «أين التفاحة؟ فقلت: «أى تفاحة؟ قالت: «يا مسكين.... والله لقد أدخلوني هذه المدينة وأنا بنت عشرين، وأما أنت فلم تر ما إلا به. أن سرورك. فقلت: «راكن البذل الكبير منهم قال: «لم يدخل هذه المدينة من لم يبلغ الأربعين غيرك». فقالت: نعم. ولكن من المريدین أما المرادون (١) فيدخلونها ولا يرضون بها. ومتى شئت أريكها، فقلت: قد شئت... فقالت يا مدينتي: إضرري، قال: فوالله لقد رأيت المدينة بعينها بسني وترف علينا، فقالت: أين تفاحك؟ فبال: فتساقط على من التفاح ما علاني. فضحكت ثم قالت: من عنده من الملك هذا ما يحتاج الى تفاحك؟ قال: فاستعقرت والله نفسي عند ذلك، وما كنت أعلم أن أختي منهم رضى الله تعالى عنها وعنهم (٢).

الفصل الخامس محام الأولياء

يحدث أحيانا تخاصم بين فريقين من الأولياء ، وتخصم أرواح الصالحين
ليكونوا طرفا ثالثا في الخصومة بمثابة قضاة للفصل بين المتنازعين.

والأرواح تعرف بعضها بعضا بل وتعرف درجة ومقام كل منها ، بفيل
قوله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجتدة ما تعارف منها ائتلف ، وما تاتفر
منها اختلف . (١) .

لذلك فإن الأولياء الذين هم على قسم واحد يعرفون بعضهم بعضا ،
ويهرعون لمساندة إخوانهم ويعرفون أيضا درجة ومقام خصومهم إذا ما تقابلوا
معهم توجها أو الهاما أو بطريق الرؤيا ، كما نجد ذلك في قصة فاطمة بنت برى
التي كانت من أصحاب الأحوال وكانت ذات فتنة وجمال ، تستخدم فتنتها
في الإيقاع بالأولياء لإمتحان حالهم وبذلك تتمكن من سلب أحوالهم ، كانت
وقيلتها تسكن بلدة أم عيدة بالعراق فأرسل لها سيدى عبد القادر الجيلانى
وسيدى الرفاعى أحمد البدوى الماصر لها توجها أو إلهاما (٢) وذلك لتأديبها
وقام بالمهمة عندما تظاهر بأنه بدوى آخرس أطرش وإستطاع بذلك أن ينجر
من حبالها ثم تصدت له عندما اكتشفت أنه من الأولياء ولكنه إستعان بأصحابه
وإستعان بأصحابها . . . ولما رأى أهوان بنت برى أهوان سيدى أحمد واقتعوا
بأن الحق في جانبهم لم يسعهم إلا التسليم لأهوان سيدى أحمد ويقول العارف بالله

(١) ورد هذا الحديث في الجامع الصغير - للسيوطي .

(٢) الثعراقي - الطبقات الكبرى - ج ١ ص ١٥٨ - ١٦١ .

الشيخ أحمد حجاب (١) وأخذت فاطمة بنت بزي تطلب العفو من سيدي أحمد وتذكره بقول سيدنا علي بن أبي طالب :-

«عجبت لمن يشتري العبد بماله، ولا يشتري الحربا حسانه وعفوه، وبامتناناي بالإحسان اليه..... وإذا بالأعرس الأعرس ينطق ويقول لما عليها عليها شروط العفو : بشرط ألا تعودى للعرض للرجال من أرباب الأحوال وأن تعيش برأسك من الإيمان» ،

وهناك عديد من الروايات عن اجتماع كبار الأولياء لنظر الخصومة التي تنشأ مع بعض الأولياء ، ومنها مقابلة سيدنا الخضر عليه السلام وحضره لفض الخصومات .

كما أن السالك عندما يصعد من مقام إلى مقام ومن درجة إلى درجة في سلم الولاية الروحية ، عليه أن يحافظ على شروط المقام ويكتم الأسرار التي عاينها وشاعدها إلا إذا أمر به ذلك وفي هذا يقول ابن عربي - في التجليات - مخاطباً الولي «وإنك ستجول في ميدان الدعوى، وإن كنت على حق فيها وقائماً على قدم وصدق ، فإن لطف بك حجب عنك أسرار الكتم ، فلم تعرفها فحشت سعيداً بما عرفت وميت كذلك وإن خذلت أعطيت أسرار الكتم ، ولم تعط مقامه فبحث فحشت أئمة الامانة وخلعت عليك خلع الحيانة فيقال ما أكفره ، وما أجعله وحفا ما قيل ويقينا ما نسب ، أتيت بالعيبين في موطن الإيمان فكفروك (٢) .

«الأفلسنى خرا وقل من الخمر ... ولا تسقى سرا وإن أمكن الجهر
ومن هذا ينضح أن الأولياء عساكم خاصة بهم ، يختصموا اليها وفراوات

(١) النظة والاعتبار ص ١٢٣-١٢٥

(٢) رسائل ابن العربي - العجيات - دار احياء التراث العربى .

ودعوى وعقوبات وجرامات وإن اختلفت عن صورها في الحكومة المدنية، فالقول
يمكن أن يرقى درجات اجتياحه، كما يمكن أن ينتكس لإفخامه سرا، أو التصرف
في أمانة كان عليه كاديتها .

وهذا ما حدث لأن يزيد البسطاني عندما أباح ما عاينه ، وما كاشفه من
الغيبات والأسرار، فلبس في لحظة سكر، ولم ير غير الله فقال : «أنا الله» واستحق
بذلك الشهادة ، فلم يعد لوجوده بالحياة الدنيا معنى ، ويقول صاحب التصوف
الاشراقي السهروردي المقتول في ذلك (١) :

بالسران باحرا تباح دماؤهم . . . وكذا دماء العائقين تباح
والغريب أن السهروردي استشهد أيضا بسبب إباحته لسر الهى ، وكثير
من الصوفية من غير أهل التمكين أى من أصحاب الاحوال وأرباب التلوين
أفشوا أسراراً كان عليهم كتمانها وصدرت عليهم أحكاماً بالانتكاس أو الشهادة
أو النفى أو الحجب إلى الجنب والمجازيب ، وذلك ناتج عن عدم التمكين
في الطريق إلى الله بسبب نقص العلم أو العرفان الصوفى ، وليس معنى ذلك أنهم
ضلوا سبيل الله ، ولكنهم أخطأوا في لحظة شطح أو حال سكر فحسب (٢) .

(١) د. محمد علي أبو ريان - أصول الفلسفة الاشراقية ص ١٩٦٩ - دارالطبعة .

(٢) راجع الفاظ الصوفية (السطح والسكر) .

الباب الرابع

الولاية في الحكومة الباطنية

نعرض في هذا الباب للولاية في الحكومة الباطنية ، ونركز على المصادر التي تستمد منها وجودها وسلطانها ، فلا شك أن الولي الصادق يحظى بمعارف وأسرار وحقائق ومعانيات لا يحظى بها الشخص المادي ، فالولي ينفرد ببعض المنزليات والمطالبات والمهمات وتصبح صفة لازمة له مادام وليا لله ، فهي استمدادات من الله تنير له الطريق في الدنيا وفي الآخرة ، فيعرف أنه يسير في طريق الله ، وأن أنوار الله تنف به من كل جانب ، وأنه قريب من الله يكشف له من بعض أسرار الله ، ويهيمه بالعلم والإلهام . ومن هذه الاستمدادات التي يحظى بها الولي من الحق تعالى اليقين ، والكرامة ، والإصطفاء ، والإلهام ، والعلم والكشف ، واسم الله الأعظم ، والفراشة والتوسيم .

كما أن الرؤيا والطاعة والإخلاص تعد من سمات صاحب الولاية . لذلك فنعرض لبعض هذه الاستمدادات والسمات التالية في الفصول المقبلة من هذا الباب لنؤكد أن المعارف بالله غير العالم ، وأن المرشد الصادق يحظى ببعض المبشرات والفراشات ما دام طائفاً لله مخلصاً له على السدوم ، محتاجاً إليه على الاستمرار ، وهنا يجب التنويه أن الصادق من أصحاب العلم الكسبي يجد أمامه باب الفتح الإلهي ، والفيض الرباني ، مفتوحاً ، إذا ما توجه إلى الحق تعالى بقلبه وعقله ونفسه جميعاً ، ف يرى ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

الفصل الأول

الرؤية

أشرنا في الفصول السابقة إلى أن الأوامر والأحكام ترد على أعضاء الحكومة الباطنية بأمر علوي يصدره القطب الثوث، أو يأتي القطب الزماني بأمر من سيد المرسلين وهو القطب الممد لجميع الأقطاب محمد ﷺ.

وهذه الأوامر والأحكام ترد على الأولياء في صورة مبشرات والمبشرات هي المذكورة في الآية الكريمة: «ألا إن (١) أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون»، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والرؤيا بهذا المعنى إما إلهاماً في إلهام في حالة اليقظة وإما رؤيا صادقة في حال النوم تكرر للرائي ولا يخالف الشرع وتسمى المبشرات.

والبشري هي الرؤيا الصالحة التي يراها العبد أو ترى له، ففي النوم يراى النفس الروح، فلا يستطيع النفس أن تسطر على الروح وتلقى إليها ما تريد كافي اليقظة، ويستثنى من ذلك القليل من الناس الذين ماتت نفوسهم وهم في قبضة الحق لذلك فقد يشرون يقظة.

ورؤيا المؤمن (٢) هي إذن كلام يكله الحق تعالى لعبده ولذلك كانت جزءاً من ستة وأربعين من النبوة، أما الكلام على القلوب في اليقظة فهو أكثر من ثلث النبوة، وهو منه الصوفية يسمى الإلهامات، أو وعي الإلهام.

(١) سورة يونس ص ٦٢ - ٦٤

(٢) د. عبد الفتاح بركة - الحكم لترمذي ونظريته في الولاية ج ٢ ص ٢٢٧،

وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : ما رأيت شيئا وإلا ورأيت الله قبله ، وقال الفاروق عمر - رضي الله عنه : ما رأيت شيئا وإلا ورأيت الله معه ، وروى عن عثمان رضي الله عنه قوله : ما رأيت شيئا وإلا رأيت بعده ، ومنهم من قال ما رأيت شيئا إلا رأيت الله عنده ، ومنهم من قال ما رأيت شيئا إلا... رأيت الله فيه ، ومنهم من قال : ما رأيت شيئا حين رأيت ، ومنهم من قال : ما رأيت شيئا ، ومنهم من قال : من رآه ليس شيئا ، ومن قال : لا يرى إلا في شيء ، ومنهم من قال : أغلقت عيني ثم فتحتها فإرأيت إلا الله تعالى ، ومنهم من قال : من رأى نفسه فقد رآه ، ومن عرف نفسه عرف ربه (١) .

وتصلق الرؤيا عندما توافق احكام الشرع وترد في ساعات آخر الليل واول النهار ويحكم على صدقها عندما تكون لحكمة .

وعلى هذا فاذا أمر القطب أو نائباه أو الاوتاد أحد أعضاء الحكومة الباطنية بواسطة رؤيا صادقة أن ينتقل إلى مكان أو يفعل شيئا ما أو يتجه إلى سلوك معين هذا الأمر ينفذ على الفور دون أية مناقشة .

أن الاخبار (٢) في رؤى الاولياء والصالحين مشهورة ومتواترة ووجب القول بها والإيمان والتسليم والتصديق لها .

ولقد أجمع الصوفية على أن الله لا يرى في الدنيا بالابصار (٣) ولا بالقلوب إلا من جهة الإيقان ، لأن ذلك يعتبر غاية النعم ولو أعطوا في الدنيا أفضل النعم

(١) الشيخ الأكبر عبي الدين بن عربي — (رسائل ابن العربي) داو اجباء التراث العربي .

(٢) الهافى البني — روض الرياحين في حكايات الصالحين ص ١٧٢/١٧٣ — مكتبة الباني

(٣) الكلاباذي — التعرف على مذهب أهل التصوف ص ٤٢ — تقديم د. عبد الحليم

ما كان هناك فرق بين الدنيا القانية والآخرة الباقية، والدنيا هي دار فناء ولا يجوز أن يرى الباقي في الدار القانية، فلو كان هو وجل يرى في الدنيا لكان الإيمان به ضرورة. ولم نسمع أو نقرأ أن أحداً من الأولياء والصالحين ادعى رؤية الله في الدنيا (١). وتزيد ما نقول بالآية الكريمة : « أرنى أنظر (٢) إليك » . . وكان هذا مطلب موسى عليه السلام من ربه ، وقد خلق الله تعالى الرؤية بقوله :

« فان استقر (٣) مكانه فسوف ترائي » وهذا معناه إمكان الرؤية بالعقل والسمع، وفي هذا يقول تعالى : « فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال : سبحانك ، تبت إليك وأنا أول المؤمنين (٤) » .

وإذا رجعنا مرة أخرى إلى الدولة الباطنية؛ فانتا نرى أن نظامها ومجال عملها هي الرؤيا ، فإن أوامر الصيوخ الذين هم في نفس الوقت أعضاء الحكومة الباطنية تنفذ على مريديهم ، فإذا أمر الشيخ مریده عن طريق رؤية ظاهرة أو باطنة بأن يفعل كذا أو يمنع كذا، فإن طاعة المريد لشيخه واجبة ، إلا إذا كان ما يأمر به شيخه في غير المباح ، أي أن جميع أوامر وأحكام الشيخ نافذة على مريديه في الأفعال المباحة الشرعية ، ولا يمكن للمريد مخالفتها ذلك أنه كما سبق الإشارة ، أن مجال عمل الحكومة الباطنية في الرؤيا وبطنها تنقطع الصلة بين المريد وأعضاء الحكومة من الأولياء .

كأن العلاقات التي تحكم السلوك الظاهري والباطني بين أعضاء الحكومة بعضهم وبعض وبين مريديهم مبنية أساساً على المقامات التي فيها كل منهم أو عن طريق رؤيا النبي ﷺ ويتصرفون وفق ما رأوه معتقدين جازمين أن ذلك هو الحق أو عين اليقين.

(١) الصوف ٤٤٨

(٢) سورة الاحراف ١٤٣ (٣) الاحراف ١٤٣

(٤) الاحراف : ١٤٣

ومن ناحية أخرى فإن الرؤيا الصادقة يؤيدها الواقع فقد قال أحدهم لابن سيرين^(١) رضى الله عنه : « رأيت كأن يدي خاتما ختم أفواه الرجال ، وفروج النساء ، فقال : « أنت مؤذن تؤذن قبل الصبح في رمضان ، قال : « صدقت ، ، صاحب الختم هنا هو الذى يمنع ، فاستخدام المنع للطعام والشراب رمزه بالختم ، ولقد تمثل الرائي الصورة الخيالية التى تتضمن روح المعنى .

فالرؤيا . . بهذا المعنى هى علم لأهل الباطن الذين ينظرون بنور^(٢) الله فيدركون الظاهر والباطن ، وهذا يدل على أن العلم الباطنى ، حاكم على العلم الظاهرى ، محكوم له بالصدق والصلوب .

ويرى أغلب الصوفية أن الرؤيا أدنى درجات الكشف أما أهل الدرجات فى الكشف فهو الوحي .

الرؤيا والاحلام :

الاحلام ترتبط بالميل الكامنة ، والرغبات الخفية والاحساسات السابقة والاتصالات المكبوتة ، ويقول علماء النفس المحدثون بأنها تعبير عن العقل الباطن .

ولكن الرؤيا كما تقناولها تختلف اختلافا بينا عن الحلم ، فهى التى لا تتعلق باحساسات أو ميول أو حوادث سابقة أو مصاحبة وإنما تتعلق فى حقيقة الامر بمحييات لاحقة ، وأحداث متحققة .

ففى الرؤيا يبرز دور القلب^(٣) لأنه هو الذى يرد عليه أسوار الكشف ، فينعكس ذلك فى ساحة الصدر لتراه حين القواد وحين العقل فيتم أدراكه بنفسه .

(١) الامام أبو حامد الغزالي - إحياء علوم الدين ج ٦ ص ٢٩٢ وما بعدها كتاب الطب

(٢) القبطى - نور الابصار ص ٢٤٦ .

(٣) الرجح السابق .

فالإنسان في النوم تخرج نفسه عندما تكون خالية من اشتغال البدن منصرفة
عن دواهي الشهوات، فيسمح لها إن كانت على طهارة أن تسجد تحف العرش ،
فاذا عادت لطبيعتها أدت إلى الروح ما شاهدت من رؤى شريفة ، ومعنى ذلك أن
إنصراف النفس عن شهواتها ، يهيئ لها إستقبال الرؤى الصادقة وذلك لما لها
من شغافية ولطافة .

ويدل ذلك على أن المبشرات أو الرؤى الصادقة أو الصالحة ، كما يسميها
بعض معانيخ الصوفية (١) أنها ناتج حتمى للمجاهدة الروحية ، وثمرة من ثمرات
التصوف فهي أول درجة من درجات الكشف ، لأن عندم وحى المؤمن منامه ،
فالقول الصادق تسير مناماته ، فتحل له تساؤلاته ، وتفسر له ما حجب في ظلم
حياته ، وتمده بالعلم الذي إنتلق بابه ، وتكشف له بعض أسرارهِ ومغيباته .
كيف تتم الرؤيا :

يرى بعض أئمة الصوفية أنه يدون بالروح المحفوظ (٢) جميع ما قدره الله تعالى
وقضاه ، والقلب مرآة تنطبع فيها رسوم العلم والروح مرآة جميع العلوم ، والعلوم
موجودة فيها ، فاذا اشتغل القلب بشهواته فإن حواسه تكون بمثابة حجاب بينه
وبين مطالعة اللوح ، فاذا هبت ريح حركت هذا الحجاب ، ورفعت فيتلاها في
القلب شيء من عالم الملكوت كالبرق الخاطف يدوم أحيانا وفي الغالب لا يدوم .
فاذا كان القلب متيقظا مغفولا بحواسه ؛ فهو محجوب عن عالم الملكوت أما
في النوم فاذا كان القلب صافيا في جوامره ، ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح المحفوظ ،
فوقع في القلب شيء مما في اللوح .

(١) د. عبد الفتاح بركه - الحكيم الترمذى ونظريته في الولاية ج ٢ ص ١٣٥

١٦٦ ، ١٧٤ ، ١٨٠ ، ٢٤٥

(٢) الامام أبو حامد الغزالي احياء علوم الدين - ج ١٦ ص ٢٩٣ وما بعدها كتاب الشعب .

والنوم بهذا المعنى مانع للحواس عن العمل ، لكنه ليس مانعا للخيال عن عمله وتحركه ، فما يقع في القلب فإن الخيال يحاكيه بمثال يقاربه ، وتكون التخيلات ألبت في الحفظ من غيرها فيبقى الخيال في الذاكرة ؛ فإذا انتبه الإنسان لم يتذكر إلا الخيال فيحتاج ذلك إلى المفسر أو المعبر ، ويحتاج المفسر إلى محاكاة أى معنى من المعاني ، وعليه أن يرجع إلى المعاني المناسبة ، التي تربط بين التخيل أو الرأى وبين تلك المعاني (١).

فالنفس أذن تستطيع أن تدرك المدركات المجردة التي تكون من جنسها إذا تخلصت من العوائق والشواغل البدنية ، فإذا ضعفت أو ماتت شواغل الإنسان الحسية إما بسبب النوم أو كثرة المجاهد ، والرياحة النفسية ، فإنه قد يصل إلى الاطلاع على أمور غيبية .

أما الأنبياء (٢) فإن لهم في النفس قوة أصيلة تمكنهم من الاتصال في سر وسهولة بالعالم العلوى مع اشتغالهم في نفس الوقت بالبدن ، ذلك لأنهم يستطيعون اكتشاف العلم الغيبى في حالة اليقظة ، لأنهم مكلفون باصلاح النوع فتحصل لهم العلوم من غير تعليم بشرى ، وبلى مرتبة الأنبياء ، مرتبة الأولياء ، لما لهم من قوى مكتسبة لنفوسهم يطلعون بها على المغيبات ، وليس هناك شواغل إلا شواغل الحس الظاهر والباطن .

والحكم على صدق الرؤيا يظهر بوضوح عندما تكون الصور الجزئية المشاهدة تناسب الخيال فتطبع فيه وتنتقل هذه الصور من الخيال إلى الحس المشترك ، فتصبح وكأنها ماثلة للحس الخارجى ، فتدرك كالو كانت موضوعاً للإدراك الحسى الخارجى ، وفي هذه الحالة تكون الرؤيا قوية غنية عن التعبير .

(١) الروح لابن القيم ص ٥٥ وما بعدها .

(٢) المرجع السابق .

أما حالة كذب الرؤيا كما في الاحلام فلا تكون هناك مناسبة بين المعاني الكلية وبين الصور الخيالية الجزئية فتكون هذه الرؤيا من قبيل أضغاث الاحلام .
والرؤيا أو المبشرات عند حكومة الباطن لا يمكن حصرها لأنها دليل العمل اليومي ، وهي لذلك أقوى عندهم من البقعة وأفضل منها .
ومن الرؤى ما تفسر نفسها دون تأويل أو رمز وغالبا ما تكون سؤالا من الرائي وجوابا من الرسول ﷺ مثل رؤيا أبي الحسن الشاذلي للرسول ﷺ (١)
فقال له : « ادع الله أن يجعلني رحمة للعالمين ، فقال له : « أنا هو ذاك يا أباي ، والولي رحمة في العالمين » .

ونرى أن الرؤيا الصادقة ليست عامة بين الناس ، لأنها تحتاج إلى صدق المجاهدة ، وزهد في متاع الدنيا ، وإقبال على الله وإدبار عن الخلق أجمعين ، وأن أعلم العلماء عندما يكشف عنه النطاء ، وتزال له الحجب ، فإنه يرى ويسمع ويشاهد ما لم يخطر بباله ، ولا أختلج به ضميره ولا أحس به قواده ، وما لا يستطع له بنهر الرؤيا معرفته ، فيعرف أن عليه الكسبي لا يتقنه في الدنيا والآخرة إذا لم يكن سلوكا وأخلاقا وقرية إلى الله .

الرؤيا وعلم الروح الحديث :

إذا عقدنا مقارنة بين ما ذكره أهل الباطن عن الرؤيا وما يراه علماء الروح في العصر الحديث عن الصور المرئية في حالة النوم لوجدنا أن هناك إلتقاء تاما في الرأي إذا قربنا بين المصطلحات التي يستخدمها كل فريق ، والتي لها نفس دلالات المعاني ، ولقد تعمدنا هذه المقارنة لإقناع أصحاب العقل بعدم إمكانهم الوصول إلى شيء بدون استخدام طريق الله وهو الطريق المستقيم الذي به يحظى السالك باليقين والحقيقة .

(١) د. عبد الحليم عمود - أبو الحسن الشاذلي - ص ١٥ أعلام العرب ١٢ .

فتلا نجد علماء الروح يقررون^(١) أن العقل عندما يكون في حالة اللاشعور أى خلال عملية النوم الطبيعي ، فإن الشعور الباطنى أو الشعور الروحى يصمد فوق حتبة الإدراك ، ونظرا لأن العقل غير مقيد في هذه الحالة فإنه يمكن للنائم ، في الرؤيا أو الحلم أو الوم أو الجولان النومى Somnambulism ، أن يصل إلى حلول للمشكلات أو المضلات التى يعجز عنها في حالته الطبيعية .

ويجبر علماء الروح المحدثون عن ظاهرى الجلاء السمعى Clairaudience والجلاء البصرى Clairvoyance على أنها القدرة على الرؤيا بشكل يخالف العرف ويدون استعمال الحواس العادية ، فيخترق البصر الحجب المعتمة ويرى ما وراءها متعديا حدود الفضاء والزمن ، والجلاء السمعى خاص بالتأثيرات الصوتية وهو كزميله الجلاء البصرى ولا يتقيد بأبعاد الزمان والمكان .

وكذلك يرى علماء الروح^(٢) أيضا أن من يستطيع أن يتجاوز الموت ساحة من الزمان، لا بد وأن يكون طاهر القلب ، سليم العقل ، ذا عواطف قدسية فياضة، ويعتقد جيمس فندلاى^(٣) أنه يوجد بالأرض قوم تؤهلهم طبيعتهم لأن يكونوا وسطاء صالحين بين عالمنا هذا والعالم الآخر ، ويرى أن الروحانيين هم أقدر الناس على الهيمنة على الوسطاء عن غيرهم .

فعندما تغشى الوسيط حالة الفيبرية فعنى ذلك أن روحه قد ترحلحت إلى خارج الجسم مؤقتا ، وأنها تقف خارجه وأنها عند ذلك تستطيع أن تستخدم حنجرة وأحباله الصوتية ولسانه ، وعضلات حلقه.

(١) أحمد فهى أبو الخير - الحياة بعد الموت ص ١٠ وما بعدها ص ٨٠/٧١ .

(٢) سبرجيس فندلاى - على حافة العالم الاثيرى ص ٨٧ وما بعدها - ترجمة فهى أبو الخير.

(٣) المرجع السابق ص ٦٢ - ٨٨

وإذا انتقلنا إلى عالم المثال عند الصوفية أو العالم الآخرى عند طلبة الروح فانتا نجد كثيرا من التشابه في الرأي والتجارب المختلفة رغم اختلاف الطريق والغاية والقصد ، فعلماء الصوفية يقولون أنه إذا خلصت نية المرید ، وصح قلبه ، وجسده تجلى الله له ، وأفاض عليه من نعمه ، فينتقل من حضيض ظلمات البعد والغفلات ، إلى روض جنات القسرب والمشاهدات ، فإذا اتصل بالله استولى الغيرة على الحشا والأوصال ، وتجدد المثال أمام المثال ، ولا يزال السالك يرقى في المشاهدات حتى تصفو روحه ، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بلا ريب ويفوز بالمخاطبة الشريفة (١) .

فالمثال هو العالم الآخرى ، أو عالم الأجسام اللطيفة ، وهو البرزخ الجامع لعالمى الأرواح ، والأجسام الكثيفة ، وهنا يأتى التأثير والتأثر بلغة الروحانيين ، والامداد والاستمداد بلغة الصوفية ، والأجسام الكثيفة عند مركة ، أما الأرواح فبسيطة ، فلا رابطة بينهما إلا بعالم المثال أو العالم الآخرى ، ذلك أن عالم المثال هو الذى يحصل به التأثير والامداد والتأثر والإستمداد .

فما هو العالم الآخرى أو عالم المثال إذن :-

الجسم اللطيف فى عالم المثال له وجهان — روحى وأرضى .

الروحى : مائل إلى الملكية وبه يسمو الإنسان ويصفو .

الأرضى : بهيمى شهوى يسفل وينزل به الإنسان ويغلب .

فالإنسان مركب من هوالم ثلاثة :-

(١) الأجسام الكثيفة (الجسم المادى أو الطبيعى) .

(٢) الأجسام اللطيفة (الجسم الآخرى أو المثال) .

(٣) الأرواح — (الروح — الروح الشريف) .

فإذا قام الجسم فان الرائد على الفراش هو الجسم الكثيف والذي يسير
في النوم هو الجسم الخفيف أو الأثيري أما الروح فهي الرابطة بينها .
مفارقة للجسم الأثيري الخفيف .

الجسم الخفيف أو الأثيري أو المثال، غير مرن في البقطة بالمادة ، مالم يتلف
بالبرق فمراه ، وهو غير مقيد بالجسم المادي أو الطبيعي أو الكثيف ، ولا بحداته
ولوازمه فمراه إذا فارق الجسم الكثيف أو المادي في حال النوم ، فانه
يطير في الهواء ، بل ويمشي على الماء ، ويجمع بالأنبياء ، ويقطع المسافة بين الشرق
والغرب في لحظات وغير ذلك من خوارق العادات وهذا ما يسمى عند علماء
الروح بالجلولان النومي والجللاء السمي والبصري .

وكما يقول الصوفية إن الأنبياء والأولياء والصالحين هم الذين يستطيعون ذلك بما
من الله عليهم من قدرات خرق العادات ، أما علماء الروح فيقولون أن أصحاب
المواطف القدسية ، والقلوب الطاهرة ، يستطيعون أن يطفروا أجسامهم الكثيفة
فتصير مضاهية لأجسامهم الخفيفة ، وبذلك تظهر لهم الرؤى ويتمكنوا من الانتقال
والجلولان والجللاء البصري والسمي ، بما يخالف العرف بدون إستعمال الحواس
العادية .

فالواضح أن الاتفاق تام بين الصوفية وعلماء الروح الهم في درجة المعرفة ،
وطريقة الوصول ، وأسباب الكشف ، بل وفي الهدف والغاية .

فعلماء الروح يعتبرون عالم المثال أو العالم الأثيري ، عالما غريبا لا يمكن
تقريبه إلا عن طريق بعض التجارب العملية ، التي قد تنجح أو لا تنجح في استحضار
بعض أرواح الأموات ، ورؤية غير المؤلف وهم يذلون جهدهم للاتصال بالعالم
الأثيري بواسطة وسطاء ، يتمتعون بشغافية عالية ، وهو اطف قدسية وقلوب
طاهرة (١) .

(١) راجع كتاب د. رؤوف عبيد — الإنسان وروح لا جسد .

الا أن أهل الباطن يختلفون عنهم في الوسيلة والغاية ، ذلك أن كشفهم ووصولهم للعالم الآخر هو ثمرة رياضات ، ومجاهدات ، وطلاعات ، وقربات... فصارت نفوسهم مضاهية لأجسامهم الطيفة ، وخرجوا من قيود المادة الى عالم الحق ، وهم في جهادهم الى الله لا يتفكرون إلا في القرب من الله ولا غاية لهم إلا الوصول اليه تعالى .

وإذا كانت غاية علماء الروح كشف أغوار العالم الاثيري، ومعرفة كنهه ومحتواه ، فإن غاية الصوفية هي التقرب الى الله كما سبق الإشارة وهي غاية أسمى وأنبى ، وأن ما يتكشف للصوفي من مشاهدات وفروحات كثيرة لمجاهداته لا يتم بها ، بل كثيرا ما يخفيها عن الخلق وذلك لأن هدفه أنبل، وغايته أسمى ، وهو الوصول الى الفناء في الله ثم البقاء مع الله، وهذه غاية السالكين في الطريق .

كما أن الوسائل والغايات مختلفة بين الصوفية وعلماء الروح فنفايات علماء الروح كشف العالم المجهول أو المسالم الاثيري الذي لا يعرفون عنه شيئا ووسيلتهم في ذلك استخدام بعض الناس الطيبين والهيمنة عليهم كوسطاء بين العالم المادى والعالم الاثيري . بل واستخدام بعض الادوات المادية للوصول الى ما هو فوق عقل ومادى .

أما الصوفية فانهم يسرون حسب الشريعة الغراء متخفين القرآن دستورهم والسنة قانونهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتهم وإمامهم ، فهم في طاعة الله أبدا سائمين، وسيلتهم مجاهدة وتقوى، وأخلاقهم ايثار وتضحية وإنكار الذات وعلهم ملأوى قرآن ، يؤدون ذلك في صبر وخشوع ، ورضا وتواضع باخلاص وتوكل وشكر ، ويتوجون عبادتهم لله بالفقر والزهد والتخليه من الاوصاف المنعومة والتخليه بالاوصاف المحمودة للوصول الى الكمال الاخلاقي .

وخلاصة القول أنه إذا صدقت بعض تجارب علماء الروح كذبت أكرمها، وإذا
نجح بعضهم بمصادقة بعض معالم عالم المثال أو الأثير، فشل أكرمهم في اجلائه
ومعرفته، ذلك أن الهدف ليس رضا الله وإنما لرضاء غرور الإنسان وشيطانه
وما دام الأمر كذلك فإن تجاربهم لموجهة لأن طلبهم كن أراد أن يحبك
، ستره على يدي مروجي الخبول ،

أما طريق أهل الحق فواضح صريح فمن يتقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا.
وهكذا إلى أن يكشف له ، ومن يتقرب إلى الله يعلمه الله ، وعلم الله يحوى السموات
والارض وما بينهما .

فلا غرو إذن أن تكون الرؤيا عند الولي سمة من سماته ، وطريق يبصره
بالمثال والمحامد، ويبقى من غوائل الشيطان، وينقذه من براثن الطغوت ، ويعلمه
الحق المبين ويرشده إلى طريق الله الأمين .

الفصل الثاني

الطاعة

الطاعة هي سمة من سمات الولاية الكبرى، وأساس للصدق في الطريق، والطاعة هي إحدى دعائم الحكم في الحكومة الباطنية، فهي تسير جنباً إلى جنب من الرؤيا والاخلاص والتقصير في أحداها نقص في غيرها، لما قرره الله تعالى مع الشرائع هو لنفع الناس فلا مخالفة له، ولا يزد فيه ولا ينقص منه، فإذا لم يعمل به (١) اختل النظام وفقدت الأرض.

فالطاعة مسابقة بين العباد في الظاهر والباطن، فكما أن بين الناس اختلافاً واضحاً في الطاعات الظاهرة، فإن بينهم أيضاً اختلافاً واضحاً في الطاعات الباطنية، فإذا طلب الإنسان أعلى الدرجات فعليه أن يجتهد حتى لا يسبقه أحد بطاعة الله، وقد أمر الله تعالى بالمنافسة والمسابقة في الطاعات، إذ قال تعالى (٢) : «سابقوا إلى مغفرة من ربكم» (٣) وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

فالطاعة في الحكومة الباطنية منافسة شريفة صادقة لتقرب إلى الله إلى أن يصل العبد إلى الثبات في المرتبة، فتتلاشى مشيئته في مشيئة الله، وعند ذلك تصبح نفسه سلسلة، سلمة واستسلمت وأصبحت في طاعة القلب وسلطان الله، وأصبح القلب خاشعاً لله، صادقاً فيما يرد عليه من أنوار المنة الإلهية (٤).

(١) التمراني - اليوالميت والجواهر - ج ٢ ص ٤٢/٤٥ مكتبة لبنان .

(٢) سورة الحديد - آية ٢١ .

(٣) سورة المطففين - آية ٢٦ .

(٤) د. عبد الفتاح بركة - الحكيم الترمذی ج ٢ ص ١٠٣/١٠٤ مجمع البحوث

الإسلامية سنة ١٩٧١ .

فالطاعة هي عدم النقلة عن ذكر الله، وهي في نفس الوقت عدم المخالفة والاعتراض فهي إيجابية وسلبية في آن واحد، بمعنى وجوب طاعة الله، وسلب الاعتراض من النفس على أحكام الله وسنة رسوله، فإذا أترض مسلم على أمور أباحها الشارع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول مثلاً: لو (١) كان الحكم لي ما اجتبتا بل حرمتها وحجرتها..

مثل هذا الاعتراض هو ترجيح نظره على نظر الشارع وهو جهل منه لأنه ينضب إذا فعل الناس المباح من الأفعال، بل وخلال سوء أدب مع الله فالطاعة واجبة للرسول صلى الله عليه وسلم وهو القطب الصمد لجميع الأنقطاب في الحكومة الباطنية، فهو لا ينطق عن الهوى، ولا ينسى شيئاً مما أمره الله بتبليغه أن هو إلا وحى بوحى.

وإذا كانت الطاعة في الفرائض والتكاليف واجبة عند أهل الظاهر والباطن على السواء نظراً لأنه جاء بها الوحي فتأخذ بها بلا ميزان، لأننا من أمر الرسول ﷺ ومن القرآن الكريم، إلا أن ما جاء به لا واسطة يجب أن تأخذه بميزان، فالعلم الإلهامى — كالأدب مثلاً — يختلف عن القرآن الكريم والسنة من جهة التسليم به والطاعة له، ذلك لأن هذا العلم يجوز أن يكون اختاراً من الله أو امتحاناً لا يأمن العبد من المكر فيه، أما ما جاء به الرسول ﷺ فهو مرسل ليعين الناس الطاعات والمحرّمات فتحن به آمنون من مكر الله.

لذلك فإن أهل الباطن يرون أن طاعة المريد لشيوخهم واجبة، لأنهم إنما يأخذون عن الشارع، لذلك ترى المريد يبالقون في احترام مشايخهم حتى أنه ليؤثر عن ذى النون المصري قوله: طاعة المريد لشيخه فرق طاعته لربه (٢).

(١) الفرائض — البوالب والجواهر — من ٤٢-٤٥.

(٢) نيكلسون — التصوف الإسلامى — ترجمة د. أبو العلا غنيمى — من ١٩.

وتفسير قول في النون أن طاعة المريد لشيخه ليس المقصود منه الطمع في إجلال الشيخ وإنما إحساس الشيخ بأنه مسئولية ملقاة على مائته ، فالشيخ إنما هو بمثابة المدرب الذي يعلم الصبي العوم ، لذلك تلزم طاعة الصبي له ولا فرق وفات وقته إنقاذه ، أما توكل الصبي على الله وهو لا يعرف العوم فهو تواكل بل وإهمال من جانبه بورده موارد التهلكة .

لذلك وجب على الصبي أن يتفقد تعاليم مدربه ولو وجدما على غير ما يعرفه ، أو تخالف ما سبق له تعلمه ، فربما ما يرشد إليه أو يلقنه له ، لحكمة يعلمها وهو الخبير بفنون البحر ، المدرك لأغواره وأمواجه .

فإذا ركن الصبي أو السالك إلى تعليمات أو أوامر أعلى فإنه ربما يفرق أو لا يفرق طريقه بنجاح ، لأنه لم يتعلم الطريقة المثلى لفن الباحة ، ذلك لأنه ربما تلقى تعليمات أو أوامر أعلى من مستوى إدراكه أو كان مقصوداً بها غيره ، أو لا تلائم حاله .

ومن (١) ناحية أخرى ينظر الصوفية إلى عمل الطاعات ، بعدم فهم أو بجهل على أنها من أكبر المعاصي ، ومن أعظم المخالفات ، في حين ينظرون إلى عمل المعاصي بجهل على أنها أخف في الضرر من عمل الطاعات بجهل ، لذلك كان من واجب الشيخ أن يبين ويوضح الطاعات والمباحات والمحرمات ، حتى يجلو الطريق أمام المريدين فلا يزلقوا إلى المحظورات وهم يزدون الطاعات ، ولذلك يقول الشيخ شاه الكرمانى ، اعملوا الطاعات انزه ما يكون ، وانظروا إليها أقدر ما يكون .

فالخوف كل الخوف أن يقوم العبد بالطاعات ، ويرضى عن نفسه ويستشعر لذة أنه قام بها على كل ما يكون ، فيمتلك الفرور وتكبر نفسه عنده ، فيسرح إليها الفساد والطلب .

والطاعة في الحكومة الباطنية أساس من أسس البناء السلوك والاخلاق الصوفية ، وهي مصدر من مصادر التشريع ، وترتبط بالزوايا والكهف والفتح والمن والعطايا الالهية بل ترتبط باليقين والصدق والكرامة أو خرق المادة التي يحظى بها الاولياء دون سائر الخلق . فليس المهم إذن أن يؤدي المسلم التكاليف والفرائض الشرعية الظاهرة ثم ينتاب الناس ، ويظلم العباد ، وهذه طاعة ظاهرة ليس فيها إخلاص ولا بية ولا صدق ، وإنما هل العكس من ذلك هي رياء أو كما يسميه الصوفية بالشرك الخفي ، ذلك لأن الطاعة ليست نظاماً بالورع وإنما هي إخلاص تابع من القلب وجهاد في تجنب الرياء ، فالصوفي الذي يهد في نفسه حبا في هوى أو شهوة أو في حظ من المخطوط ، فإنه يعمل على مخالفة نفسه لأنه يعرف أن ذلك طريق المحجب والغرور .

أما إذا صفت نفسه ظاهراً وباطناً ، وكان مطيعاً لله مخلصاً له في السراء والضراء ، فإنه يكون من أصحاب الحق ومن أهل الله ، وبذلك يكون صاحب بصيرة وكشف ، يصير بنور الله ، ويرى بعين الله ، لأنه سائر في طريقه ، متعمد عليه ، ومسقط لتدبيره ، فيصبح مع الله كاليعق في يد الغاسل ، ل يرى لنفسه شيئاً ، وكل لا ما يراه من الله وفي الله ومع الله ، هذا هو الطائع الذي تخلى عن الأوصاف المذمومة ، وتحمل بالأوصاف المحمودة ، فكاشف وعاین وشاهد وراقب ، ففاض الله عليه بنعمه ومنه وفتوحاته وتجلياته وأسراره وأصبح بذلك عبداً ربانياً ، أصطنعه الله لنفسه فهو مراد الله . وهذه هي مرتبة من مراتب الولاية الكبرى .

الفصل الثالث

الإخلاص

من سمات الولاية في الحكومة الباطنية الإخلاص :

والإخلاص^(١) مندم أن يكون ظاهر الانسان وباطنه ، وسكونه وحركاته خالصة لله ، فلا يشوبه حظ نفس ولا هوى ولا خلق ولا طمع.

والإخلاص ضد الرياء وتقيضه ، فالمرآني يعمل ليري ، والمخلص يعمل ليصل ، ويحدد الرفاعي طريقته على أساس الإخلاص والنية ، فيقول لمريدته: طريقتي دين بلا بدعة ، وهمة بلا كسل ، وعمل بلا رياء ، ونفس بلا شهوة ، وقلب عامر بالمحبة . .

فالنية هنا كبداً والإخلاص كسند ووسيلة ، وهذا هو أساس التشريع الإسلامي الذي جمع بين معاملات مع الله ومعاملات مع الناس .

والارتباط بين النية والإخلاص في العقولة الباطنية واضح بشكل ملحوظ ، فلا إخلاص بلا نية ، ولا نية بلا إخلاص ، فتقار الإخلاص في النية يكون الثواب ويكون الترفي ولا بد في كل عمل يأتيه الانسان بل وكل امر يتركه من العية والإخلاص مما وذلك لكي يترتب عليه الثواب والأجر من الله هل هذا العمل، فالنية والقصد والعزم والارادة والمشيئة ، كل ذلك بمعنى واحد^(٢) ويمكن جمع هذا المعنى في الحديث النبوي: إنما الأعمال بالنيات وإنا اكل امرئ ما نوى .. فن كانت هجرته^{الحج} دنيا بصيها ، أو امرأة يتركها فهجرته إلى ما هاجر اليه . .

(١) السلي — طبقات الصوفية — ص: ١٠٦ ١١٠

(٢) د. عبد الفتاح بركة — الحكيم الترمذي ج ١ ص ١٢٢ مجمع البحوث الإسلامية.

فالإخلاص مرتبط هنا بتزعم وإرادة ومقيدة ونية العبد، فإذا صححت جميعا كان
الإخلاص نوراً من نورا الله استودعه، قلب عبده المؤمن تقطعه به من غيره، ذلك
هو الإخلاص الذي لا يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله .
وكما أن في الرؤيا والطاعة درجات كذلك في الإخلاص درجات ، ويتفق
الصوفي على أن الإخلاص على ضربين: إخلاص الصادقين ، وإخلاص الصديقين،
فالأول لطلب الأجر والثواب ، وهو يختص به مأمون الأولياء ، أما إخلاص
الصديقين فهو إخلاص الحق مقصوداً به لذاته، لا لشيء غيره ولا لشيء من غيره
فإخلاص الصديقين عند الحكم الترمذى (١) وأبي الحسن الفاضل (٢) مرتبة
عالية جداً ، إذ يسلكون على طريق الإخلاص في الشريعة إلى منازل القربة ، فهم
رجال جبلهم الله على حسن العبودية ، ومنحهم الله أسرار حضرته ، واخلصهم
لإخلاص توحيد ربوبيته .

فالإخلاص ظاهر وباطن ، فإذا كان الظاهر كالحاطن أكتمل معنى الإخلاص
وبذلك تنكشف للإنسان الأشياء على حقيقتها — وفي هذا المعنى يتمثل حجة
الإسلام بأمر الرسول ﷺ بوجوب الطهارة عند النوم ، وذلك لينام الإنسان
ظاهراً، وفي النوم يبقى الباطن وتنقطع العلاقة بالظاهر، فذلك معناه أن الرسول
يشير إلى طهارة الباطن أيضاً عند النوم ، بل يعتبرها صلى الله عليه وسلم الأصل
في الطهارة ، وهذا يدل على وجوب أن يكون الإنسان مخلصاً ظاهراً وباطناً ، أي
أن يكون الإنسان مستعداً بقلبه لما يراه من رؤى في منامه ، أما عدم الإخلاص
فيقتج منه ظلة القلب وفساد الرؤيا .

(١) د. عبد الحليم محمود — أبو الحسن الثالث ص ١٤٨ — ١٢٦ ، ١٢٩ أعلام

الرب. جلد ٧٢ .

(٢) د. عبد الفتاح بركة — الحكم الترمذى ج ١ ص ١٤٢ مجمع البحوث الإسلامية .

فالحكومة الباطنية ترى في الإخلاص دليل العنل والعبادة ، فاستحضار الله في الركوع والسهود إخلاص ، واستحضار الله في التسبيح والتعديس والتوحيد إخلاص له ، واستحضار الله في التحيات والتعظييات والحمد والشكر إخلاص له ، وإذا قلت أشهد إلا إله إلا الله ، كأنك لا ترى شيئاً في السموات والأرض إلا فاته النورانية ، إخلاص له ، فيكون الله دائماً معك بالمعونة والنصر أو المعايمة والمساعدة على قلد هذا الإخلاص في عبادتك .

ويرى بعض الصوفية أن الإخلاص علم متضمن حقيقة الاسلام ، اذ لا يكون المسلم مسلماً حقاً إلا بإخلاص العمل ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغلن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ، فبدأ بالإخلاص واشترطه للإسلام (١) .

ويرى الجنيد (٢) أن الإخلاص ما أريد به الله في أى عمل كان ، وعن دوييم : « الإخلاص ارتفاع رقيبته من العمل ، أى أن المرء يقبل ويعطى ويخلص في فعله وطاعته دون أن يرى وجه إخلاصه وطاعته ، فهو بذلك يرتفع من رؤية العمل الخالص لله ، بل ومعاينة طاعته وبذلك يكون الايثار والحب بعيدين عن تدخل الآداب والمقل وهذا منتهى الكمال الانساني .

وفي هذا يرى أحد الصوفية أن الإخلاص في العمل هو ما لم يعلم به ملك فيكتبه ، وهو فيفسده ، ولا النفس فتعجب به ، وبذلك يكون الإخلاص إفتقاراً من العبد الى الله وحده والرجوع اليه في كل فعل وأمر . فالإخلاص إذن هو بعد من الآفات ، وابتناء من الذات ، وكان خالصاً مخلصاً لله ، وبذلك يستقيم عمل

(١) أبو طالب المكي — ثروت القلوب — الجزء الاول من : ٢٦٥ مطبعة الحلبي .

(٢) الكلاباذي — التصوف لمنهج أهل التصوف من ١١٨٤ — راجع محمود أمين

النواوي — مكتبة المكتبات الأزهرية عام ١٩٦٩ .

العبد ويصعد درجات عليا، لأنه غلب على طبعه يحيا في رحاب الله، فيكتمل بذلك
ويصبح عضوا في حكومة الله، ولما من أوليائه فيصفر قلبه ، ويسكن نفسه ،
فيحكون ما يراه حقا وعدقا ، وما يسمع إليه حقيقة وحقيقة ، فيلهم بالمكاشفات،
ويمن عليه بالمعاهدات وينعم بالتجليات ، وتهبط عليه الرحمت ، وهنا يتضح لنا
كيف يستقى الولي عضو الحكومة الباطنية مصادره سلطاته الروحية ، وكما سبق
الإشارة فهي الرؤيا والطاعة والاخلاس.

الفصل الرابع

اليقين

إن اليقين بالله في كل شيء هو من استمدادات الولاية الراضية ، وقد ورد لفظ اليقين في القرآن الكريم في قوله تعالى : « وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين » (١) .
ويشرح الشيخ (٢) الأكبر هذا المعنى القرآني على أنه صعود الولي إلى المقامات العليا فيقول : « ويرتفع الشك والالتباس ، ويأتي اليقين ، كما قال تعالى بإجلاء هذه الأشياء وهذه هي القيامة الصغرى ضربها لك الحق مثلاً في هذا التجلي ، سمادة لك وعناية بك أو شقاوة أن ضللت بعدها . »
ويرى صاحب التعرف (٣) أن اليقين هو ارتفاع الشك ويقسم اليقين إلى علم اليقين ، وعين اليقين وحق اليقين .

علم اليقين :

هو العلم الذي أو العلم الإلهي الذي لا ريب فيه ، وهو منحة ربانية يحظى بها الأولياء والصالحون ، والمقربون ، والصديقون ، عن طريق الإلهامات ، والتجليات ، والفتوحات ، والكشفات ، والمشاهدات ، والفيوضات ، والرؤى ، وهذا العلم سر الأسرار يودعه الله قلب عبده المخلص ، ولقد ذكر هذا العلم في القرآن الكريم في آيات عديدة : « عبداً من عبادنا أتيناك رحمة من عندنا وعلماً من لدنا طاهر » (٤) .

وهذا العلم وهمي ، وسيلته البصرة ، وهو غير العلم الكسبي ، الذي وسيلته الإبصار ، والذي يحصل السالك عليه بالمجاهدة والنظر ، بطريق العلم والتفكير ، أما العلم

(١) الحجر ٩٩

(٢) رسائل ابن عربي — اصطلاح الصوفية ص ١٢ .

(٣) التعرف — الكلاباذي ص : ١٢٢ . (٤) الكهف ٦٥

الوحي ، فهو علم يقين ، وهو هبة ، أو منحة ، أو منة الهبة ، يهبها الله لمن يشاء من عباده .

عين اليقين :

يرى آئمة الصوفية أن عين اليقين ^(١) هو العلم اللدني ذاته ، أو الهبة الربانية نفسها وعين اليقين واردة في القرآن الكريم بنفس المعنى ، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ^(٢) .

حق اليقين :

هو منتهى غاية الواصلين للعالم الإلهي ^(٣) ، فهو الصدق اليقيني الذي يشهده السالكون في المقامات العليا ، ويراه الشيخ الأكبر هو ما حصله المريد الصادق من العلم حسب مجاهداته ، وإخلاصه ، وطاعته ، وصدقه ، بل حسب ما قدر له الله أن يماين من العلوم الإلهية ^(٤) .

(١) رسائل بن عربي — كتاب التحليات .

(٢) التكاثر ٥٤ ، ٦ ، ٧ .

(٣) رسائل بن عربي — كتاب اصطلاح الصوفية .

(٤) رسائل بن عربي — كتاب التحليات .

الفصل الخامس

الكرامة وخرق المعادات

من استمدادات الاولياء الظاهرة خرق العادة أو الكرامة، والكرامة هي خرق العادة هل غير المألوف والطبيعي، فهي تدخل في باب المعجزات كطلي المكان - أى الانتقال من مكان إلى آخر - يبعد عنه مئات الأميال في خطوة أو خطوات . والمشي على الماء ، وكلام الإهائم ، وظهور الشيء في غير موضعه أو وقته - كالإتيان بقاكة الصيف في الشتاء - وقلب الأعيان - كتحويل المعدن الخسيس إلى معدن ثمين ، كالرصا ص إلى ذهب .

قال أبو يزيد : (١) ليس الرجل من يسير مع القافلة ، إنما الرجل من ينشأ إلى الصباح ، فيصبح أمامها في المنزل ، وعلامة العارف أن يكون طعامه ما وجد ، وميته حيث أدرك ، وشغله بربه .

والاولياء لا يفرحون بإجابة الدعوات التي هي عين الكرامات ، كالشيء هل الماء والهواء ، وطى الأرض ، وركوب السماء ، فإن أدهية الكفار تجاب ، والأرض تطوى للشياطين ، والهواء مسخر للطير ، والماء للحوت ، فن أنعم عليه بشيء منها فلا يأمن المكر .

ويتمثل الصوفية بآيات القرآن الحكيم والقصص التي وردت عن الصالحين ، كقصة مريم حين قال لها زكريا : « أئني لك هذا ؟ » . قالت : « هو من عند الله » . (٢) وقصة سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر في خرقه السفينة وهدمه الجدار ،

(١) المتأوى - السكواك القرية ج ١ ص ٢٤٦ .

(٢) آل عمران : ٣٧

وقته للصبي ، وغير ذلك مما رواه لنا القرآن الكريم من خرق العادة والمألوف .
والأخبار في هذا كثيرة ووافرة ، فنجد أنه من كرامات الصحابة العديدة ،
قصة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين نادى قائد جيشه سارية وقال له وهو
على المنبر - وكان سارية على بعد مئات الأميال يحارب جيش الأعداء - الجبل...
الجبل ، أي الهم الجبل ، وقد سمعه سارية على هذا البعد ، وأطاع أمره ، مما كان
السبب المباشر في انتصار جيش المسلمين (١) .

والكرامة للأولياء ، أما المعجزة فلأنبياء ، والولي الصادق لا يدعى النبوة
أو يقول إنه صاحب معجزة ، وهو يدعو إلى الحق والصدق ، فإذا من الله عليه
بكرامة أو خرق عادة ، فإنه لا يدعى لنفسه النبوة ، ولا يقترح في نبوة النبي أو
الرسول أو يشك فيها ، لأنه يدعو إلى ما يدعو إليه النبي من الفضائل والآداب
والمحافظة على السنن والأحكام الشرعية ، فإذا ظهرت على يده الكرامة ، قال : ذلك
تأييد لدعوة النبي وإظهار لصدق الرسالة .

وقد أجاز بعض أئمة الصوفية ظهور خرق العادة والمألوف لدى بعض أعيان
الله ، وذلك بقصد الإستدراج لهم للوقوع في الهلاك والسقوط في برائن الشرك ،
وخرق العادة بالنسبة لهم يولد عندهم الغرور والكبرياء والتعظيم والتعجب ،
ويعتقدون كذبا أنهم منحوا هذه الكرامات لأنهم يستحقونها بأعمالهم ، ويرون
أن لهم الفضل على الخلق بها ، مما يزيد في غناهم في الدنيا والآخرة .

أما الأولياء فإذا ظهرت لهم كرامة من الكرامات ، إزدادوا لله تضرعا وتذلا
وخشية واستكانة ، بل وإزدراء لأنفسهم ، وتكون الكرامة بالنسبة لهم قوة تزيد
من مجاهدتهم ، ونعمة تزيد من شكرهم ، وفضلا من الله على ما أعطاهم من نعم .
وخلاصة القول أن للأنبياء معجزات ، وللأولياء كرامات ، وللأعداء مخادعات .

(١) الحب الطبرى - الرياض النضرة في مناقب العشرة - ج ١ .

فصل السادس

الاصطفا

مضى الاصطفا هو الاجتناء ، فالجدي المجتبى هو منذ البداية أمره ومن القبضة الإلهية (١) ، ويرى الحكيم الترمذى أن المجتبى هو المصطفى ، وهو الذى فى أول أمره لم ترمد نفسه بعد بحيث تصلح لها أحد لها من مرتبة ، ولو لم يكن الأمر كذلك لحلت هذه النفس مقاماً عزيزاً مكرماً ، ولذلك فانه يحال بين المجتبى وبين نفسه حلولا كاملا ، حتى لا تشارك القلب فى عطاياه ، ويحول الحق تعالى هذه النفس بالعناية ، ويفيض عليها قليلا قليلا على قدر ما تحمله من أنوار العطاء الإلهى ، حتى يزال عنها الهوى ، وحلاوة وشهوات الدنيا ، ثم يسكرها الله تعالى بحلاوة العطاء وحلاوة القربة ، وحينئذ تصل إلى مقام القربة العظمى ، فتحتل فيه بما يحظى به القلب ، فلا يصبح هناك من حائل بين القلب وبينها لأنها أصبحت طائعة ولا تقدر هذه النفس أن تدنس القلب بشهواتها ، حيث لا طلب ولا شهوة لها ، لأن كل نفس أصبحت بمشيئة الله وبقدرة الله ، وأصبحت هذه النفس سالمة مستقلة لله ، وعندئذ تنتقل مع القلب من ملك إلى ملك ، ومن مرتبة إلى مرتبة حتى تصل إلى مقام الصديقة العظمى ، وهو المكان الذى رتب له هذه النفس بين يديه تعالى ، فنصل إلى هذه المزية ويختلج لها ، ثم ترجع فتصير فى قبضته سبحانه وتعالى . ويقول الله فى كتابه العزيز : « واجتنبناهم وهديناهم » (٢) فالاصطفا اجتناء من الله وهداية منه تعالى ، ويقول الله تعالى أيضا : « الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس » (٣) .

(١) د. عبد الصالح بركة - الحكيم الترمذى ونظريته فى الخلافة ص ١١٨

(٢) الحج : ٧٥

(٣) الأنعام : ٨٧

بِفَيْسَلِ السَّبِيحِ الْإِلْهَام

يقال دائماً أن الولي يلهم بالحق الهاما ، ويرى الامام أبو حامد القرطبي (١) أن معرفة الله ليست عن طريق ذكر الاسماء والصفات والحركات والسكنات وطرق التشبيه والتعليم ، والاستنباط والقياس ، فمهما كان هذا الطريق واضحا فانه قاصر عن معرفة الله ، بل أنه طريق وهمي ، وتشبيه لله بما ليس لله تعالى ، فانه حي وليس كالأحياء ، قادر ولكن ليس كالقادرين ، والسييل الحق إلى معرفته باقرارك بسجودك عن معرفته ، كما عليك أن تعرف الحقائق التي يعرفها أمل الله وعباد الرحمن ، وهم أنهم لا يمكنهم معرفته على حقيقته عز و علا ، فعرفة الله بصفاته وذاته لا يعرفها إلا الله تعالى نفسه .

والعارفون من أمل الله يكشف لهم طريق الإلهامات ، أن الله تعالى فوق كل تصور وأكبر من كل تصوير ، وقد أشار إلى ذلك سيدنا أبو بكر الصديق — رضي الله عنه — حين قال : السجود من إدراك الإدراك إدراك .

وقد يكشف لبعض الصادقين عن طريق الإلهامات بعض علم الله تعالى ، وعجائب قدراته وهدائمه وآياته في الدنيا والآخرة ، ولذلك يتفاوت الناس في العلم والمعرفة ، ولا تتوقف المنن الإلهية ولا الطايا الربانية ، فهي لا نهاية لها .

والعلم الإلهامى يختلف عن العلم الكسبي ، في أن الأخير يحتاج إلى درس وتحصيل وصبر حتى يحصل المرید فيه المنى بنيه ، أما العلم الإلهامى فهو نور يلقنه الله في قلب المؤمن فيصبح علما ومالكا ومطلوما جميعا ، والقلب الصادق مرآة مستعدة

(١) الامام أبو حامد القرطبي — احياء علوم الدين ج ٥ ص ٤٢٤٦ - ١٣٦٠

لأن يتجلى فيها حقيقة الحق بالأمور كلها ، ولهذا لا يحصل القلب على العلم الإلهامى لأسباب عديدة هي :

١ — إما لنقصان في القلب ذاته ، كقلب الطفل إذا لا تتجلى له العلوم لضغفه ونقصه .

٢ — أو نتيجة لارتكاب الآثام ، وعمل المعاصي والحجث ، فيترام ذلك كله على وجه القلب ، فيمنع صفاء القلب ، ويمتنع بذلك ظهور الحق فيه لظلمته وظلامه .

٣ — كما أنه لا تزول عن القلب هذه الظلمة ، إلا إذا أتبع الإنسان عمله بحسنة يمحوها السيئة ، وبذا يشرق القلب ، وعلى العكس فإنه إذا تقدمت السيئة سقطت الحسنة .

فالإقبال على الطاعة والإعراض عن الشهوات ، هو الذي يجعل القلب صافيا ، مستعداً لأن يتقبل الحقائق .

٤ — ألا يكون القلب محققاً للغايات الروحية ، أى لا يكون منصرفاً إلى التأمل في الحضرة الوجودية ، أو في الحقائق الإلهية ، فلا ينكشف له شيء من هذه الحقائق ، وذلك نتيجة لآفات في عمله وعيوب في نفسه ، أو مصلحة أو منفعة دنيوية يفكر فيها وينصرف ذهنه اليها ، ولو كانت ليست من المحرمات أو من قاذورات الشهوات ، إلا أنها مع ذلك تمنع الكشف الحقيقي .

٥ — إذا كان الإنسان مقلداً ومحاكياً غيره نتيجة للتربية والإعتقاد ، ومن ثم تكون هذه الإعتقادات التقليدية والآراء المتوارثة قد جددت في قوس أصحابها ورسخت في قلوبهم ، فتصير حجاباً بينهم وبين إدراك الحقائق ، ويسمى ذلك

بالحجب (١)، وهذا ما نجد عند كثير من المتعلمين؛ وأصحاب التعصب للمذهب، وكذلك أكثر علماء الكلام.

٦ — الجهل بالمطلوب، فلا يمكن لطالب المعرفة أن يحصل على المعرفة إلا بالإعتاد على معارف أخرى، فكل علم مراد لا يحصل إلا من علمين سابقين ويحصل من ازدهارها علم ثالث (٢).

وعن العلم الإلهامى يتكلم الإمام أبو حامد الغزالي كلاماً يتبين منه أن العلوم الروحية غير العلوم الكسبية، وأن أهل الدوق غير أهل النظر والعقل، ويقول في هذا: ولما أردت أن انخرط في سلكهم، وآخذ مأخذهم، وأعترف من البحر الذى أغرقوا منه، خلوت بنفسى وأعزلت عن نظرى، وشغلت نفسى بالذكر، فأنقذت لى من العلم ما لم يكن عندى، فقرحت بذلك وقت أنه حصل لى ما حصر القوم فتأملت فيه، فإذا فيه قوة فقهية بما كنت عليه، قبل ذلك فعلمت أنه بعض ما خلص لى، فعدت إلى خلوتى واستعملت ما استعمله القوم فوجدت مثل ما وجدته القوم فتأملت ذلك مراراً والحال الحال، فتميزت عن سائر النظائر أصحاب الأفكار (العلماء) بهذا القدر، ولم الحق بدرجة القوم فى ذلك، وعلمت أن الكتابة على المحر ليست كالكتابة على الصفاء الأول والطهارة الأولى.

وحجة الاسلام يفرق فى الأحياء بين نوعين من العلوم، علم اكتسابى وهو عمل النظر والدرس والتحصيل، وعلم إلهامى وهذا العلم ينقسم بدوره إلى قسمين إما أن يكون روحياً فهو للأنبياء والمرسلين، وإما أن يكون إلهامياً فهو للأولياء والصالحين، وهذا العلم الإلهامى منحة من لدنه تعالى، ويعتبر من خوارق العادات ومن غير المألوف للطبائع البشرية، ذلك ما نجد حقا عند الأولياء والصالحين

(١) راجع بالكشاف الحجاب

(٢) الإمام أبو حامد الغزالي — أحياء علوم الدين ج ٨ ص ١٣٤٢ — ١٣٦٠

الذين يكتبون لنا كتباً ورسائل لا يمكن كتابتها ولا تدوينها في تلك الفترة القصيرة التي يعيشها الإنسان على الأرض ، وقد طاش الإمام الغزالي أيضاً وخمسين عاماً ، ألف فيها كتباً عديدة كالأحياء لعلوم الدين ، ومكاشفة القلوب ، والاقتصاد في الاعتقاد وغيرها كثير ، والأحياء وحده جمع بين علوم عديدة يصعب المرء عن معرفتها في مدة طالت أم قصرت ، ولا يمكن أن يقال إلا أن هذا الكتاب قد كتب بروح إلهام ، وكذلك الحال بالنسبة للشيخ الأكبر محي الدين بن العربي الذي كتب لنا الفتوحات المكية ، وهي معارف وعلوم تحتاج عمراً للراستها فكيف يقضى لأصحابها أن يكتبها في حقبة يسيرة من الزمن إلا إذا كان إلهاماً .

ويقول الإمام الشيرازي (١) : « أنه لو كانت العلوم الإلهامية - ويسمى علوم الرهب في مقابل علوم الكسب - لو كانت هذه العلوم نتيجة للفكر أو النظر، إذن لانحصرت في أقرب مدة ولكنها موارد تتوالى من الرب على خاطر العبد ، والحق تعالى وهاب على الدوام ، فياض على الاستمرار ، والمحل قابل على الدوام ، فإما يقبل الجهل وأما يقبل العلم بحسب جلاء مرآة قلبه وصدقها ، فإذا صفا القلب حصل له من العلم في اللحظة الواحدة ما لا يقدر على كتابته في أزمنة متطاولة ، وذلك لاتساع ذلك الفلك المعقول وضيق هذا الفلك المحسوس ، ولذلك قال الله تعالى لسيدنا محمد ﷺ في كتابه العزيز : « قل رب زدني علماً » (٢) .

ويقصد الإمام الشيرازي به العلم الإلهامي ، وليس العلم الكسبي ، ويفرق الشيرازي بين وحي الكلام ووحى العبارة والإشارة ، فيقول : « يا أخى هناك فرق بين وحي الكلام ووحى الإلهام ، فإذا عرفت تكن من أهل ذى الجلال والاكرام .. »

(١) الإمام الشيرازي — اليوايت والجواهر ج ١ ص : ٣ - ١١

(٢) طه ١١٤

ويورد الصعرائي نقلا عن الشيخ الأكبر عبي الدين بن العربي قوله : « إن جميع ما أكتبه في تاليفي ليس هو عن رؤية وفكر وإنما هو نكت في روعي ، على يد ملك الإلهام . »

وفي موضع آخر يقول : « إن جميع ما كتبه وأكتبه في هذا الكتاب إنما هو من أملاء إلهي ، وإلقاء رباني ، ونكت روحاني في روح كياني ، كل ذلك بحكم الإرث للأنبياء والتبعية لهم ، لا بحكم الاستقلال . » (١).

ويقول الشيخ الأكبر عبي الدين بن العربي في الباب التاسع والثمانين من الفتوحات : « وأعلموا أن ترتيب أسرار الفتوحات لم يكن عن اختيار ولا عن نظر فكري ، وإنما الحق تعالى يملئ لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره ، وقد نذكر كلاما بين كلامين لا تعلق له بما قبله ، ولا بعده ، وذلك شيء يقوله تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » (٢) .

ويقول في موضع آخر من الباب الثاني من الفتوحات : « أن العارفين إنما كانوا لا يتقيدون بكلام على ما يوبوا عليه فقط لأن قلوبهم عاكفة على باب الحضرة الإلهية ، مراقبة لما يبرز منها فيها برز لها أو بادرت لامتناله والفتة على حسب ما حجب لها ، فقد تلقى الشيء إلى ما ليس من جنسه ، أمثالا لأمر ربها . »

ويقول في الباب السابع والأربعين : « اعلوا أن علومنا وعلوم أصحابنا ليست عن طريق الفكر ، إنما هي من الفيض الإلهي ، والله أعلم . »

وفي هذا المعنى يفرق الشيخ عبي الدين بن عربي بين العلم النظري وبين العلم الإلهامي ، ويتجه إلى محاربة الله بروحه وما بهد إلهامه متفكرا في خلق السموات

(١) الإمام الصعرائي - الوائيت والجواهر - (لكبريت الأحمر طبع الكتاب)

(٢) سورة البقرة ٢٣٨

والأرض ، كما يتجه إلى طريق الذكر الباقى المطهر الملهم ، وفعلنا نفذ ابن عربى أفكاره عملياً ، فأصدا الوصول عن طريق السلوك والمجاهدة إلى العلم الإلهى وقد حدد لنفسه والمسالكين الطريق والغاية ، وأعلن أن هناك مسائل سبع يختص بطمها أهل الحق قولاً وفعلأ ، وألى إذا عرفها السالك فإنه لا يقف أمامه شوء من علم الحقائق ، وهى معرفة التجليات ، ومعرفة كمال الوجود ، ومعرفة خطاب الحق ، بلسان الترفع ، ومعرفة الإنسان من جهة الحقائق ، ومعرفة كشف الكلام ، ومعرفة العلم والأدوية .

أقد سلك ابن عربى طريق المجاهدة والذوق عاملاً عابداً فلأ وصل إلى نهاية المطاف ، كانت هناك مقابلة بينه وبين ابن رشد ، الذى ظل حياته يعتمد على البحث النظرى فى دائرة العقل العلمى ليصل به إلى الكشف والفتح . . . كانت مقابلة رائمة بين طريق النظر وطريق الذوق أو طريق العلم وطريق الإلهام .

سأله ابن رشد ليطمن على طريقه فى النظر : هل وجدت الأمر فى الكشف والفيض نفس ما أعطاه النظر ؟ . . .

ورد ابن عربى فى ثقة : نعم . . . ولا . . . وبين نعم . . . ولا . . . مثلما بين المؤمن والكافر ، أو قال : بين نعم . . . ولا . . . تطير الأرواح .

ومعنى ذلك أن العقل قد يهذى إلى الله ، ويدرك ويلمس أسرار الكون وعجائبه وآياته ، لكنه يجموع ذلك كمقل مجرد عن الوصول إلى القمة ، فينحدر وينزلق ويضل فى المتشابهات والعبادات الربانية .

وإن ما قاله ابن عربى لابن رشد فى هذا الرد يدل على أن المقدمات أو البدايات فى طريق الذوق والنظر إنما هى واحدة ، فالصرف والمسلم النظرى

لا يوجد بينها معارضة في الوصول إلى الله ، إلا أن النهايات ليست واحدة في كل الأحوال ، فالمقل هند بن عربي قد يهتدى إلى الله ولكن بعد الوصول إلى القمة ينحدر وينزل ويضل في التشابهات ، ولكن بالنسبة للعلوم الإلهامية فإن من يدخل الخلوة جاهلاً يخرج منها مرشداً ، ذلك لأن العلم الإلهامى إنما يقذف من الحق في قلب العبد ، فيصبح علماً وطاماً ومعلومًا جميعاً ، وشتان بين علم الله وبين علم غيره الله .

الفصل الثامن

١ - العلم

يفترط في الولى الصادق العلم ويختلف العلم عند الصوفية ، عن العلم الحسى ، الذى هو حكا بإليات أو بنفى ، فهى بعض الصوفية أن العلم طمان ، علم كسبى ، وهو يأتى عن طريق التحصيل ، والتلقين ، وعلم وهبى ، وهو ما يقذفه الله فى قلب عبده فيصبح علماً وعالماً ومعلومًا جميعاً ، والآخر هو الذى يسمى عندهم بالمعرفة ، ويكون العلم الكسبى هو الطريق الموصول لمعرفة الشريعة الغراء ، عن طريق العقل ، وذلك للتمييز بين الحلال والحرام ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، أما العلم الوهبى أو ما يسمى بالهدى ، فإما أن يكون وحياً ويختص به الأنبياء - ا - وحدهم ، أو يكون إلهاماً ويختص به الأنبياء ، والأولياء ، وهذا العلم هو الوارد فى قوله تعالى : « نحن نعلمهم » (١) ، وقوله تعالى « وما يعقلها إلا العالمون » (٢) وقوله تعالى : « إنما يخشى الله من عباده العلماء » (٣) ، وقوله تعالى : « علم آدم الاسماء » (٤) ، وقول يوسف عليه السلام عن الله تعالى : « هلنى ربى » (٥) ، وقوله تعالى : « ويعطيك من تأويل الأحاديث » (٦) ، وقوله عز وجل : « وعلمهم ما لم تعلموا » (٧) .

(٢) النكبة : ٤٣

(٤) البقرة : ٣١

(٦) يوسف : ٦

(١) التوبة : ١٠١

(٣) طه : ٢٨

(٥) يوسف : ٢٧

(٧) الانعام : ٩١ .

٢ — الكشف

صاحب الولاية يحظى بالكشف ويستعمل في المنويات والحسيات ، فيقال كشف الشيء بمعنى أظهره ، ورفع عنه ما يواريه ، ويقال كشف عنه الهم أي أزاله (١) ، كما يقال عند الصوفية كشف عنه الحجاب ، أي حجاب الظلة ، فرأى الحقائق فهي مكاشفة لا بطن البصر ، ولكن بعين البصيرة ، وقد وردت آيات قرآنية بهذا المعنى كقوله تعالى : « بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء الله » (٢) وقوله تعالى : « أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة » (٣) .

ويروى عن الإمام أبي الحسن الشاذلي أن بعض الناس زعم أنه وصل إلى مقام المحبة لله ، وهو في درجة تنفيه عن اتباع التكاليف الشرعية ، ويرد عليه أبو الحسن رضي الله عنه فيقول : (٤) سمعت هاتفا يقول : « إن أردت كرامتي فليك بطاقتي ، وبالاغتراض عن مصيبي » .

فالكشف الحق هو الذي لا يعارض الكتاب والسنة ، والمريد الصادق هو الذي يدع الكشف ، ويمسك بالكتاب والسنة ، والله سبحانه وتعالى ضمن للإنسان العصمة في الكتاب والسنة ، ولم يضمنها عن طريق الكشف ولا الإلهام ، ولا الرؤى ولا المشاهدة ، وإذا لم يوافق الكشف الشريعة فلا ينبغي العمل به ، وهذا رأى الصوفية .

(١) معجم أمثال القرآن الكريم ج ٢ ص ٢١٦

(٢) الأنعام ٨١

(٣) النجم ٥٨

(٤) د. عبد الملهم محمود — أبو الحسن الغافلي ص أعلام العرب عدد ٧٢ .

الفصل التاسع

اسم الله الأعظم

يستفد غالبية الأئمة والصوفية أن الأولياء والصالحين على علم باسم الله الأعظم يستخدمونه كل منهم على قدر معرفته به ، وكما يفتح سبحانه وتعالى عليهم به .
والذي يتكشف له من أسماء الله تعالى ويعلم شيئا من حقائقها ، لا يجوز له الأخبار عنها لغير أهلها نظرا لأنه لا سبيل لتصورها على خلاف ما هي عليه وأنه لمن الجدير بالذكر أن العلماء والفقهاء عجزوا عن معرفة اسم الله الأعظم ، وذكر كثير منهم أن لفظ الجلالة هو (الله) وبعضهم قرر أنه موجود بين ثنايا فواتح السور ، فإذا أخذ من حرف لا يشبه صاحبه فجمعهم كان اسم الرحمن ، إذا عرف دما به أحدهم كان الاسم الأعظم الذي إذا دما به أجاب .
وقد حدد الحكيم الترمذى (١) الذين على علم باسم الله الأعظم ، وهم عنده طيقتان . . المقربون والصديقون . . ، وأن علم الحروف المقطعة في فواتح السور القرآنية يقتصر معرفتها عليها فمن فوقها من الأنبياء والرسل ، أما غيرهم فمأجزون عن ذلك .

ولا شك أن فواتح السور تعد سرا مغلقا حتى الآن على علماء الظاهر ، وقد حاول كثير من المستشرقين سبر غورها ، وتفهم معانيها إلا أنهم عجزوا وضلوا سبيل الرشاد ، فأصدروا آراء بعيدة عن الحق ، فمن قائل أنها ليست من القرآن في شيء ، وإنما هي رموز لمجموعات من المصاحف لأوائل المطبعين ، وهذا الرأي

(١) عبد الفتاح بركة — الحكم الترمذى — الجزء الثاني من ٦٦ — ١٨٤

تبناه (نولدك) في كتاب تاريخ القرآن وبعده المستشرقين (شفيد ونول) في نفس الرأي ، ورد عليهما (لوت وفور) بأنه لا يقل أن أولئك المسلمين الانتباه الذين نسخوا المصاحف أن يضيفوا إل كلام الله ما ليس منه أو أن يقرروا إضافة عليا وهناك آراء فجة أخرى لا قيدنا في دراستنا (١) .

ولقد وردت هذه الفوائج في تسع وعشرين سورة من القرآن ، وقد رتب بعض الباحثين السور التي ابتدأت بها ووضع جدولاً لها ، وهذه الطوالع يستخدمها بعض السحرة في أوقافهم وأحجبتهم ، وهي عبارة عن أربعة عشر حرفاً من الحروف الهجائية صينف في أربعة عشر سورة من السور القرآنية المختلفة وهي :

ص ، ق ، ن ، هـ ، طس ، يس ، حم ، ألم ، الر ، طسم ، المص ، المر ، كيمص ، ححق .

ويبدو أن الصوفية على اختلاف طوائفهم يستخدمون لفظ الجلالة باعتباره اسم الله الأعظم ، فنعتقد أنه اسم جامع لمعان أسماء الله الحسنى كلها ؛ سلطان الأسماء كلها عندهم ، فلو حذف منه اللام أصبح (اله) وإذا حذف اللامين نطق ، آه ، وإذا حذف منه اللام والهاء نطق باسم سرياني عظيم هو ، اله ، وإذا سقطت الألف واللامين نطق هو ، ه ، وهو اسم ناطق من أسماء الذات الطيبة وجامع الأسماء ، وجميعها متعلق به .

ويرى بعض المتصوفة أن هذا الاسم صالح لشفاء جميع الأمراض ولا يجهز من تكلف له اسم الله الأعظم به ، إشتافاً على من حجب عنه العلم ، فهو مأمور بكتابه من الآخرين ، وإن استخدمه لابد أن يكون في عمل الطاعات وصالح الأعمال وإلا رفع عن صاحبه .

ويرى بعض الصوفية أن اسم الله الأعظم داخل الأحكام السبعة التي

(١) د. محمد غلاب — هذا هو الاسلام — ص ١٠٧ — كتاب القمص

يستخدمونها كرقى للرضى وأصحاب الحاجات من باب عمل الخمر وعلاج الأمراض
وقضاء الحاجات .

وهيئاً أهل الطريق الصوفي أنه عن طريق استخدام اسم الله الأعظم تحقق
القوة الروحية في التصرف في الأشياء على نحو مماثل تغير خواص المعادن من
خسيسة إلى معادن ثمينة ، كتحويل الرصاص إلى ذهب ، ولذلك يسمون اسم الله
أكبر الحكماء النفسية بما يحققه من معجزات مادية ومعنوية لا يصل إليها
الأكبر المادي في تأثيره .

وواضح أن هذا النوع من الحكماء لا يمكن أن يستخدمه شخص عادي فلا بد
أن يكون حاصلًا على مقومات العلم اللدني ، ذلك أن إحالة الأجسام النورية
من صورة إلى أخرى تختلف عنها تماماً إنما يكون بالقوة النفسية لا
بالصناعة المادية (١) .

(١) د. عبد الفتاح بركة - الحكيم الترمذي ونظريته في الولاية ٢٣ ص ٦٦ - ٨٥ .

الفصل العاشر

الفراصة والتوسم

التوسم بمعنى التفرس أى المعرفة السافذة ، أو البصيرة ، والمتوسمون هم المتفرسون فى الدين والمتعرفون على حقائقه (١) ، والمتبصرون الذين يتثبتون فى تفرسهم حتى يصلوا إلى الحقيقة . وقد ذكرهم الله تعالى فى قوله : « إن فى ذلك لآيات للمتوسمين (٢) » ، كما روى الحديث عن النبى ﷺ أنه قال : « اتقوا فراصة المؤمن ، فإنه ينظر بنور الله عز وجل » (٣) .

يقول أحد الصوفية عن نفسه خرجت إلى البادية على التجريد (٤) ، فلما وصلت جلست على حافة بركة وحدتلى نفسى فى شئ من العجب بما وصلت إليه ، وإذا بالشيخ الكتانى خلف البركة ينادىنى : يا فلان ، احفظ قلبك ، ولا تحدث نفسك بالباطل (٥) .

ولما تقابل أويس القرنى مع هرم بن حيان — وضى الله عنهما — قال أويس : « هرم بن حيان ، كيف أنت يا أختى ؟ ومن ذلك على ؟ قال هرم ... »

(١) معجم ألفاظ القرآن الكريم ج ٢ ص ٦٥٤ .

(٢) الحجر : ٧٥ .

(٣) رواه البخارى فى الأدب والترمذى ، والبيهقى فى الجامع الصغير ص ٩ .

(٤) راجع التجريد والتفريد بالكتاب .

(٥) الامام السكلابانى — التعرف لمذهب أهل الصوف — ص ١٥٧ تحقيق د. عبد

عبد الحليم محو .

والله ، قال أوبس : لا إله إلا الله سبحانه ربنا ، ان كان وعد ربنا
لنفعلوا ، فقال هرم : من أين عرفت اسمي واسم أبي ؟ ... وما رأيتك من قبل
اليوم ، ولا رأيتي ؟ قال أوبس : نبأني العليم الخبير ، عرفت روحى وروحك ،
حين كنت نفسى نفسك ، إن المؤمنين يعرف بعضهم بعضا ، ويتعابون بروح الله
وإن لم يلتقوا (١) . .

والقراءة ليست من عالم الغيب ، بل هى علم نورانى ، أودعه الله قلب عبده
المؤمن القريب إليه ، والمغفول به ، والقراءة غير الظن لأن الظن يخطئ ويصيب ،
حسب طهارة القلب وظلمته وكثراً ما يخطئ . وقليل ما يصيب ، ولهذا أمر تعالى
باجتناب كثير من الظن ، وأخبر تعالى أن بعض الظن إثم ، أما أصحاب
القراءات فأنى الله عليهم فقال تعالى : يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف
تعرفهم بسيماهم (٢) . .

والمتفرس إذا جالس أحدا من الناس يطلع على سره ، فهو جاسوس
لقلوب ، فقد ألقى الله فى روع سيدنا أبو بكر الصديق أن أحد الصحابة هو
د بطن بن خارجة ، فكان ذا حقا وعدقا ، فأنهى ينظر بنور الله ينفذ فى الأشياء
والحجب فيرى ما هو مقدر ومكتوب (٣) ، وكان أبو بكر رضى الله عنه فى
قمة المتفرسين حين استخلف على المسلمين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، كما
كانت صاحبة موسى عليه السلام صاحبة قراءة أيضا ، حين قالت : واستأجره

(١) روض الراحين ص ١٨٢ .

(٢) البقرة : ٢٧٣ .

(٣) د عبد الفتاح بركة — الحكيم الترمذى ونظريته فى الولاية — ج ٢ ، ص

فهو القوى الأمين ، ، وكذلك العزيز حين تقرر من في سيدنا يوسف وقال لإمرأته
« إكرمي مثواه » .

ويرى أئمة الصوفية أن القراءة موهبة دائمة في جميع الأوقات ، يحظى بها
الولي كسنة إلهية ، ونفحة ربانية ، ويستخدمها متى شاء ، فهي في أخلاق الصوفى
وسلوكة وطبيعته ، لأنه ينظر بنور الله ، ولأن قلبه قد تطهر من الحفظ والحوى
فلم يعد ينظر ببصره ، وإنما يصيرته ، ويلهم بالحق إلهاماً .

الباب الخامس

الدراسات الميدانية للحكومة الباطنية

ملحة :

نحن من البحث المبني أن هناك رابطة وثيقة في الطريق الصوفي بين الفصحى
ول المنطقة وبين المريدين ، وهذه الرابطة تتركز في حياة المريد
الاجتماعية والثقافية والاخلاقية والسلوكية وذلك من خلال مجموعة من العادات
والعقائد والقواعد السلوكية التي تنفرد بها جماعات الصوفية .

كما أنه انضج من الدراسات الأولية أن مراسم الطريق الصوفي لا يمكن لباحث
تفهمها إلا بالمعاينة المباشرة مع أفراد الطريق وذلك في ظل نظامهم ومن خلال
ممارستهم وتفهم قواعدهم ، وأنها آدابهم والتعرف على مبادئهم وأخلاقيهم ،
بدراسة ذلك حسب ما تقتضيه الطريقة السيموميرية في البحث ، من دراسة
العلاقات تجاهها ، والاستمارة أيضا بالطريقة الانثروبولوجية في الدراسات
التحليلية المتكاملة والتي تدرس العوامل الاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية ، وهذا
اقتضى دراسة العقائد والعادات والسمات والطبوس الدينية لهذه الطوائف ، وذلك
بتعدد الوصول الى نظرية متكاملة تفسر الحياة في ذلك المجتمع المدروس .

ولذلك كان من الضروري كطلب أساسى وضع فرض مناسب يمكن اختبار مدى
صحته فيما يمكن أن تكشف عنه الدراسة المحلية وللدراسات المقارنة من نتائج .
ولقد تجمعت لدينا من خلال دراستنا النظرية للحياة الصوفية طائفة من
القواعد تدفعنا الى القول بوجود توح من التنظيم السائد والذي تلزم به الجماعات
الصوفية في حضراتها وممارستها المختلفة أو للتفرقة أو في شئونها الروحية أو في أمور
معاشها الدنيوي .

لهذا فإنه يمكن أن نضع فرضا إجرائيا أوليا ألا وهو اقراض وجود تنظيم من نوع معين في المنطقة المراد دراستها وأن هذا التنظيم لا يقوم بطريقة تلقائية أو عفوية بل يستند الى تخطيط ووساطة مركزية من نوع ما .

وسنحاول في الدراسة الميدانية أن نترسم أسلوب جمع الوقائع الذي قد توصلنا لتحقيق هذا الفرض الأول سواء بالطريقة الإيجابية أو السلبية عند الجماعات الصوفية، أو عند غيرهم من المستجيبين لها أو المؤمنين بها ، وكذلك اعتبار رأى عامة الناس ومتقفيهم كما أنه بالإضافة الى ذلك يتم البحث بدراسة منابع أو مراكز السلطة الروحية في المنطقة ، وخفايا التفويض الجزئي أو الكلي لهذه الوساطة الروحية وشواهدا في المنطقة ثم التناجب بين السلطة الروحية ، وانتشار التعليم والوعى الصحى فيها والازدهار الاقتصادى ، والأوضاع الاجتماعية في المنطقة .

نبذة عن منطقة البحث .

تم اختيار منطقة وسط الدلتا لما تمتاز هذه المنطقة الواقعة بين دلتا النيل من ميزات عديدة منها أنها مركز إشعاع روحى ، وخاصة مدينة طنطا التى تعتبر بحق بؤرة هذا الإشعاع، الذى يمتد تأثيره إلى المناطق الأخرى في دلتا النيل، لذلك فقد اقتصر البحث على مدينة طنطا وضواحيها نظرا لما لوحظ أثناء الدراسة الأولية من أنها المصب الحقيقى لجميع الطرق في منطقة البحث، والأكثر من ذلك أن جميع الطرق الصوفية باختلاف تفرعاتها وطرائقها تتركز مراسمها واحتفالاتها بمولد النبي ﷺ في طنطا ، وتباشر شعائرها وطقوسها في هذه المدينة ، إلا أنه لا يمكن إغفال ما لمدينة دسوق من أهمية وإتقال عدد كبير من المريدين للطرق الصوفية المختلفة للاحتفال بمسجد الدسوقي (١) بعد إقامة شعائريهم واحتفالاتهم

(١) سيدى ابراهيم الدسوقي : هو قبط مدينة دسوق وتنسب اليه الطريقة البرهانية

بمدينة طنطا ، وكذلك مدينة الرقازيق الذي بها ضريح سيدى أحمد أبو خليل^(١) لذلك فإننا نأمل أن يكون البحث قد نجح في دراسة المنطقة دراسة متكاملة عندما تم فيه التركيز على منطقة طنطا وضواحيها مشدداً الى مدينتى دسوق ودمنهور كرا كز إشباع فريحة أخرى في المنطقة تصلح أن تكون دراسة مقارنة .

والحقيقة أن أصحاب الولايات الموجودة أضرحتهم في مدينة طنطا وضواحيها يمثل تمعداداً كبيراً لا نظير له في مدينة أخرى في حجم وكثافة سكان طنطا، وهذه الملاحظة يمكن أن تبعث على التساؤل الذى يحتاج الى تفسير، إذ يربو عدد ضرائع الأولياء على مائة وعشرة ضريحاً بالإضافة الى ما ذكره الشمران^(١) عن الأولياء الذين لم نجد لهم أثناء البحث ضرائع أو ذوايا في منطقة البحث ، ويصح أن يكون سبب ذلك راجعاً الى اكتشاف أهل المنطقة أن هذا الول أو ذاك ليس له مرتبة في الولاية الروحية ، أو لأن ولاية السيد البدوى وأتباعه في المنطقة قد تحققت هذه الولايات الصغيرة إذ أن المعروف أن المحك في شهرة الول هو ما يتناقله الناس عنه من خوارق المعاديات ، ومن واسطته في استجابة الدعاء ، وحل المعاكل ، ونصرة المظلوم ، وشفاء المرضى ، وزواج العانس ، ورد المروق والكشف عن الجناة ، وغير ذلك كثير ، فالولى بهذا المعنى وجل مبارك قريب من الله في حياته وبعد إنتقاله .

وفى الفصل التالى سنعرض لتاريخ مدينة طنطا في العصور القديمة ثم نتبع تاريخها حق وصول السيد البدوى اليها والاقامة بها ثم نعرض لما حدث فيها من تغيير في النواحي العمرانية والاقتصادية والاجتماعية .

(١) سيدى أحمد أبو خليله تنصب اليه الطريقه الخليليه .

الفصل الأول

طنطا كمركز للإشعاع الروحي

كانت طنطا من المدن المصرية القديمة ، وكانت تدهى عند المصريين القدماء باسم تفتاسو ، وعند الروم باسم - تانيساد - ، وقد وردت في الكتب العربية باسم طنتا ، و طنتدا ، و طندتا ، ثم أسقطت الـ دال للتخفيف ثم فحمت التاء فصارت طنطا ، وهي اسمها الحالي .

وقد ذكر أيضا أن طنطا كانت مدينة قديمة ذات أسقفية ، وكان اسمها القبطى طنيطاد ، وقد عرفت قبل الفتح الإسلامى باسم د طنتتا ، ثم حرف الاسم بعد الفتح العربى فصار د طندتا ، وفي القرن الخامس الهجرى حتى الفاطميون بها عناية كبيرة ، وأخذوها عاصمة لأحد أقاليم مصر السفلى ، الإثنين والعشرين التي قسمت إليها الدلتا في عهد - الخليفة المستنصر (٤٢٧ - ٤٨٧ هـ) وعرف إقليمها باسم د الطندتاوية ، (١) .

وقد عرفت طندتا في عهد المماليك البحرية باسم د طنت ، وكانت إحدى قرى الغربية في أقاليم الدلتا الإحدى عشرة .

وقد ظهرت الميزات الفريدة لموقع طنطا في العصور القديمة السابقة للإسلام اذ ورد في المراجع القديمة (٢) انها كانت مركزا لاسقفية كبيرة ، ومن ذلك يتضح انها كانت ذات موقع استراتيجى ممتاز كركو من من مراكز الإشعاع الروحي . ومادت طنطا إلى إقليم الغربية في عهد محمد علي ، وصارت عاصمة لأحد أقسام

(١) جمال الدين أبو المحاسن الأفاكي - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة

ج ٧ هامش ص ٢٥٢ وزارة الثقافة .

(٢) د. سيد عبد الفتاح طنور - أحد البدوي شيخوطريقة ١٩٦٧ دار الكتاب العربي

الغربية ويؤيد ذلك ما ورد بالتجزم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . كما سبق الإشارة .

وكانت مدينة المحلة الكبرى قاعدة لاقليم الغربية من أيام الفتح العربى لمصر فلما عين عباس حلى الأول سنة ١٢٤٦ هـ مديرا الغربية قبل ولايته على مصر ، سعى إلى جده لنقل قاعدة المديرية من المحلة الكبرى إلى طنطا ، فرافقه جده وأصبحت طنطا ١٢٥٢ هـ — ١٨٣٦ ميلادية قاعدة للمديرية وقد زادت شهره المدينة بحلول ول الله تعالى أحد البدوى المتوفى سنة ٩٧٥ هـ ، فان وجود قبره بها كان سببا في زيادة شهرتها ، حيث يحتفل فيها سنويا باحياء ذكرى مولده العظيم ، ويقصدها خلق كثير للتبرك بهذا الولي والذى له في مصر ضريح تملوه قبة عظيمة لا تخلو يوما من الزاكرين ، وله مسجد من أكبر المساجد (١) الحافلة بطلبة العلم والمصلين ، وإليه ينسب المعهد الدينى الاحدى ، وطنطا من أكبر مدن مصر وأشهرها ، وما زاد في أهميتها التجارية وقوعها في وسط الوجه البحرى ، ووجود محطة كبيرة بها شبكة السكك الحديدية المنتشرة في الوجه البحرى .

ويرى الدكتور سعيد عاشور (٢) أنه من سوء حظ سنخا ، أن السيد / أحمد البدوى لم يتجه إليها واتجه إلى طنطا بالذات . . ويقول أن سنخا في عصر السيد / أحمد البدوى أى في القرن السابع الهجرى أو الثالث عشر الميلادى ، كانت من أكبر مدن الغربية وبها دار الوالى ، وكما ذكر ياقوت الحموى (٣) في معجم البلدان أن سنخا كانت عاصمة الغربية منذ العصور القديمة وكان أسماها في عهد البطالسة (اسكودوس) .

(١) جمال الدين الاقاكي — التجزم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج ٢ ص ٣٥٢

(٢) د . سيد عبد الفتاح مائور — أحمد البدوى شيخ وطريقه ١٩٦٧ دار الكتاب

دار الكتاب العربى ص ٢٤١ وما بعدها

(٣) ياقوت الحموى — معجم البلدان ج ٢ ص ١٩٦ طبعة بيروت .

ورأى أن إقامة سيدى أحمد البدوى بطنطا - كما أجمعت كل المراجع - جعل هذه القرية الصغيرة لنفسه ، وتنتعش ، بل وتنمو في سرعة مذهلة ، فكثرت النازحون إليها ، والراغبون في الإقامة بها ، وقد ذكر السخاوى (١) بالحرف الواحد : جاء المحتاج هذه السنة لسيدى أحمد البدوى من القام وحلب ومكة أكثر من حجاج الحرمين . . وهذه طبعا مبالغة من السخاوى وربما ذلك راجع إلى أسباب أخرى كاجتياح الأمراض والأوبئة بمكة أو المدينة في هذه السنة بالذات .

لمحة تاريخية عن التصوف في عصر البدوى :

يرجع تاريخ الجامع الاحمدى بطنطا إلى زاوية بناما السيد / عبد المال تليد البدوى وخليفته بأمر من السيد البدوى ثم كان عهد السلطان ، الأشرف قايتباى ، وقد ذكر ابن اياس في بدائع الزهور ، انه تم تجديد مقام سيدى أحمد البدوى وأعاد بناؤه وتوسيعه .

وفي عهد السلطنة العثمانية - والتي كان ولائها شأنهم شأن حكام المماليك يتقربون من المنتصرة - عملوا على إنشاء المدارس في هدم لتدريس مختلف العلوم ، وبخاصة التصوف ، الذى كثر مرديه وقد مال الناس إلى الاعتكاف ، وذلك لأن حالة العالم الإسلامى تدهورت ، وتقلصت الحضارة الإسلامية في الاندلس ، علاوة على هجوم التتار واكتساحهم للشرق .

وما أن تجمعت العوامل كلها من حروب ، وحسف ، واستبداد ، وتلقى نفس ، حتى ضاق المسلمون ، في العالم الإسلامى بالحياة الدنيا وانضموا إلى دولة الصوفية يعيشون في رحابها ، حتى أن تجلب لهم استقراراً وهناءً ، وتبشرهم بمجنسات

ولعيم .

(١) السخاوى - عبر المهرج في ذيل الملوك ص ١٧٦

ويقول الدكتور توفيق الطويل في ذلك (١) أنه كان من الطبيعي لهذه الدولة أو الحكومة للباطنية أن يبحث لها عن حكام عدول يتولون ادارتها، ثم يخرج من ذلك إلى تصنيف هؤلاء الحكام في طبقات يتزعمها القطب، وتلبه فئات من الأوتاد، والأبدال، والنقباء، والنجباء، وغير ذلك ممن يشرفون على مختلف مظاهر الحياة في هذه المملكة الباطنية، ويسمرون دفتها وينظمون أمورها، ويعرضون الناس مما يلقونه من شرف في دنياهم، ونحن لا نوافق على أن أهل الحق قد قامت دولتهم بطريق تمويضي، أو أنها اصطنعت ظروف سياسية أو اجتماعية، وإنما يمكن القول أن الناس يتجهون إلى الله عندما يتمتعون بالابتناء والاختبار والامتحان فيعرفون أن طريق الله هو الطريق الحق.

وفي عهد علي بك الكبير الذي كان رجلا طموحا (٢) تحولت الزاوية الصغيرة إلى مسجد ضخم يضم قبابا ثلاث — القبة الكبرى للسيد / أحمد البدوي والقبة الغربية للسيد / عبد المال خليفته — والقبة الشرقية للشيخ مجاهد — شيخ المسجد في عصر علي بك الكبير — وأنشأ في واجهة الجامع سيللا، وفوقه مكتب للصية وقيسارية عظيمة، أصبحت فيما بعد مركزا تجاريا محليا، ثم أوقف وقفين كبيرين على المشروعات الخاصة بمقام السيد / أحمد البدوي بطنطا.

وقد جعل علي بك الكبير كل ذلك وقفا على الخلفاء لسيدى أحمد البدوي وخدم المقام، والعلماء واللقائمين به، والمجاورين بالمسجد المشار إليه والعواجز والايام، وأرباب الاشار المنسربين للطريقة الاحمدية ونصت الوقفية أيضا على أن يكون عدد المجاورين اربعمائة يقطنون بمسجد السيد / أحمد البدوي ويتعاطون جراية يومية قدرها

(١) توفيق الطويل — التصوف في مصر ابان العصر العثماني .

(٢) سيد عبد الفتاح عاشور — السيد / البدوي شيخ وطريقة دار الكاتب العربي

سنة أرغفة خبر المجاور الواحد وقوله ثابت بعد صلاة الصبح وشربة بر
— وفه السيد / الهدوى المشهورة — ويدخل فيها الارز واللحم والمسل
والبصل والخمص .

وقد بذر على بك الكبير البصرة الاولى لتعاة للمهد الاحدى في طعنا - اذ
انه قد رتب عددا من الفقهاء والمدرسين والمعينين للتدريس بمسجد السيد/الهدوى
فأما الطلاب والمجاورين والوافدين من كل ناحية ، وخصص لهم نجرا وجرايات
وحساء يصرف لهم يوميا .

وفي عهد الخديوى عباس حلى الثانى ١٢٢٨ - ١٩١١ م أنشا المهد الاحدى
تحت إشراف الإدارة العامة للمعاهد الدينية بالأمر بعد أن ضاق الجامع
الاحدى على طلابه .

الفصل الثاني

مفهوم الولاية بالمنطقة

اتضح من الدراسة الحقلية بالمنطقة أن للولاية مفهوماً في رأى غالبية المربين وهو أن الولي طرف بالله من أهل الحق ، كما أن لها مفهوماً آخر في رأى عامة الناس ، وهو أن الولي شخص قريب من الله مستجاب الدعاء وهو إنسان غير عادي ، وهو واسطة أو شفيع يلجأ إليه الناس في الملمات والكوارث وهو على قدر كبير من العلم والمعرفة ، حتى ولو ظهر لهم عكس ذلك .

فالمجذوب الذي يهذى ، والدرويش الذي يسأل الناس ، هو ولي في رأى العامة لأنه شخص غير عادي يملك مقومات خرق العادة ولأنه من أحباب الله حتى ولو جاءت كراماته من قبيل المصادفات أو نطق بلا قصد أو تكرار ومع ذلك يقرن اسمه بالولاية .

كما يطلق لفظ الولي على لصير المظلوم ، والغريب ، وصاحب الدعاء المستجاب ، ومعالج الأمراض والعقم ، وميسر زواج العانس ، وصاحب المقدرة على حل المشاكل ، وحل المربوط ، وقاضى الحوائج ، ومكتشف السرقات ، وطارد الحبة أو مقويها ، ومبطل السحر ، وميسر السر ، وغير ذلك من الحاجات التي يمكن أن يحتاج إليها الناس ، ويلبىها لهم ولي المنطقة .

وفي رأى العامة أن كل ولي يختص بكرامة معينة ، يشتهر بها ، حسب ظروف المنطقة ، وحاجة الناس ، ونوعية البيئة التي يمكن أن تفيد من وجوده بها (١) . ولا تقف كرامة الولي في حياته ، بل تمتد بعد مماته ، بل أن بعض الناس يزداد إيمانهم بكرامة الأولياء بعد موتهم ، عن إيمانهم بهم ، في حياتهم .

(١) راجع ملانة البيئة بالولي - بالكتاب .

ولقد اتضح من الملاحظة بالمشاركة أن كثيرا من المعمرين يدلون بقصص عن خوارق المعاداة للأولياء الموتى الذين حاصروهم في حياتهم وجميعها تبدو كآساطير، وهذه الكرامات يتناقلها الناس جيلا بعد جيل ، وترتبط بالولي صاحبها بما يزيد من إعتقادات الناس في ولايته .

ومن ناحية أخرى فإن المريدين في الطرق الصوفية بالمنطقة والذين قننا باستجلاء رأيهم في موضوع الولاية قد أجمعوا على أن الولي الصادق يمتاز بإحدى عشرة علامة هي : —

العلامة الأولى : أن يكون عارفا بالله ، أى صاحب علوم كشفية ، وأسرار ربانية وفراشات وبصيرة صادقة ، وهو ما يمتاز به صاحب المرقان الصوف .

العلامة الثانية : أن يكون مراحميا لأوامر الله ، يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، ويحافظ على التكليف والفرائض الشرعية .

العلامة الثالثة : أن يكون متمسكا بسنة النبي ، لأن الرسول ﷺ هو القدوة الحسنة وهو قطب الانقطاب ،

العلامة الرابعة : أن يكون دائم الطهارة ، فلا يعقل أن يكون ولياً لله وهو غافل عن الحق تعالى ، غير مستعد لأنواره .

العلامة الخامسة : أن يكون راضيا عنه الله تعالى ، أى يكون مراداً لله أى مقرباً إليه تعالى وهي منزلة عظيمة .

العلامة السادسة : أن يكون موافقا لما وعد الله به ، أى مستقلا للتدبير مع الله ، متوكلا بالكلية عليه تعالى في كل أمر وفعل .

العلامة السابعة : أن يئاس بما في أيدي الناس ، وهذا ما معناه الوحد في الخلقة ، والقرب من الحقيقة ، أى إقبال على الله وأدبار عن الناس .

العلامة الثامنة : أن يتحمل أذى الناس، وذلك بالإحسان اليهم ، ولسيان ظلمهم ، والإستغفار لهم .

العلامة التاسعة : أن يكون مبادرا لأوامر الله، فلا يتأخر في طاعة الله ، ولا يتخاقل من واجب من الواجبات .

العلامة العاشرة : أن يكون شفوفا على خلق الله، فيساعد المحتاج، ويفتصر المظلوم ، ويدفع المكروه ، ويمجى في مصالح الناس .

العلامة الحادية عشرة : أن يكون متواضعا للناس، فلا يتكبر ولا يفتر بطله، وتقربه من الله.

العلامة الثانية عشرة : أن يكون عالما بأن الشيطان عدو كما أخبره به الله، خوفا من الوقوع في براثن الشيطان فيحذر من الحواطر الشيطانية ويخالف هوى النفس وحظوظها .

ولذلك فإن الشيخ المربي في الطريق الصوفي يعتبر في رأى المريدين من الأولياء حتى ولو ظهر منه بعض تصرفات أو سلوك شخصي يراه عامة الناس عيبا اخلافيا ، أو نقصا في شخصيته أما المريدون فينظرون لشيخهم المربي على العكس من ذلك ، فيرون أنه لا يصح إنتقاده ظاهرا أو باطنا لأن معنى ذلك الخروج عن الأدب ، وتقصير عن معرفة مكانة الشيخ ، وضعف في أخلاق المريد . وقد تم إجراء بحث على مائة من مريدى الطريق من الذكور والإناث لقياس المواقف بين الشيخ والمريد ، واتضح من نتائج البحث أن العلاقة التي تربط المريد بالشيخ (الولي) متعددة الجوانب فهي علاقة أبوية ، وروحية وشخصية .

ويعتقد المريدون أن الشيخ أو الولي قوة لا تقهر بل ان المريدين يشعرون انهم في مدرسة استاذها الوحيد هذا الشيخ، ويؤمن المريدون إيمانا جازما ان شيخهم من رجال الغيب ، من الأقطاب أو الأبدال أو من أهل الباطن أو من الزاهدين وجميع هذه المسميات تدخل في باب الولاية العامة .

الفصل الثالث

قطب المنطقة

اتضح من البحث الميداني أن قطب المنطقة هو السيد/ أحمد البدوي ، وأن أولياء المنطقة جميعا ووزرائه وأبائهم وأنه منذ مجئهم إلى هذه المنطقة أي إلى مدينة طنطا في القرن السابع الهجري خضع له جميع الأولياء الذين عاشوا قبله بالمنطقة وتلذذوا به من بقي بها ، وخرج مهاجرا إلى منطقة أخرى من لم يجد له مكانا فيها. لذلك فإننا سنحاول أن نرجع إلى تاريخ السيد/ أحمد البدوي وسبب انتقاله إلى المنطقة ، ونتبع صفاته ، وأخلاقه ، وكيانه وحاداته ، وما كتب عنه في المصادر التاريخية القديمة والحديثة علاوة على ما يقوله أهل المنطقة وكبار السن والعامة وما نقلوه عن آبائهم وأجدادهم عن البدوي رضي الله عنه .

سیدی أحمد البدوی

أجمع الباحثون والصوفية أن سلسلة نسب السيد/ البدوي تمتد إلى الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، كما قرر بعض الكتاب أن أسرته من أصل قريش وأنها انتقلت إلى مدينة فاس بالمغرب عام ٧٣ هـ وقد أحبهم أهلها واعتقدوا فيهم إعتقاداً زائداً (١).

(١) هو الشيخ المعتد الصالح أبو الفتيان أحمد بن إبراهيم بن محمد بن بكر القاسي الأصل المعروف بابي التمامين ، الطوحي نسبة إلى الطوحي الذي أقام به ١٢ عاما - ولد سنة ٩٦ هـ وتوفي عام ٦٧٥ هـ عن ٨١ عاما ودفن بطنطا وضريحه مشهور ، ويزار من العام والخامس ويقام له مولد .

وقد ولد البدوي عام ٥٩٦ هـ وقيل أن أمه قد رأت في المنام عند ولادته من قال لها : « ابشري فقد ولدت غلاما ليس كالغلمان » (١) .

وقد رحلت أسرة البدوي إلى مكة وهو ما يزال صيا لم يجاوز السابعة من عمره ولكن هذه الرحلة تركت أثرا كبيرا في تكوين شخصية البدوي ، حيث أنهم قد مروا بمصر ومكتوا بها أكثر من خمس سنوات ، ويرى بعض الباحثين أن البدوي أحب مصر وأحب أهلها ، بدليل رجوعه إليها والاقامة بها بعد ذلك . وفي مكة أشتهر السيد / البدوي ، وسمى العطاب ، والنضبان ، ثم حدث له حال ، وتغيرت أحواله ، واهتز الناس ، ولزم الصمت ، وكان لا يتكلم إلا بالإشارة ، وقد أمر في منامه ، أن يرسل إلى طنطنتا أو طنطا كما تسمى في الوقت الحاضر . وبشر بحال سيكون له فيها شأن عظيم .

ويقول بعض الباحثين أنه سار وأخبره السيد / حسن من مكة في شهر ربيع الأول إلى العراق ودخل بغداد ثم جالا في البلاد ، ثم عاد حسن إلى مكة وحده وتأخر السيد / أحمد البدوي في الرجوع معه .

ويقال أن هناك أسبابا حدث بأحمد البدوي إلا يرجع مع أخيه من العراق ويذكر الإمام الشعرائي هذه الأسباب فيقول : وفي العراق تلقاه أضياعها منهم عبد القادر الجيلاني المتوفى ٥٦٠ هـ . وأحمد الرقاصي المتوفى ٥٧٠ هـ - وبطبيعة الحال المقصود باللقاء عن طريق الإلهام أو بالتوجه إلى الزمن مختلف - وحرصا عليه مفاتيح العراق والهند واليمن والروم والمشرق والمغرب ، ليختار أي مفتاح يهاد ، فقال لها : « أنا لا حاجة لي بمفاتيحك .. ما أنا آخذ المفتاح إلا من الفتح

(١) الشيخ جال الدين الأناكي - النجوم الزاهرة ج ٧ من ٢٥٢/٢٥٣

وفي العراق ذهب السيد / أحمد البدوي إلى دق طامة بنت بري ، في أم حبيده ، وكانت امرأة ذات حال عظيم ، وجمال بديع ، تسلب الرجال أحوالهم ، فسلبها أحمد البدوي حالها وثابت على يديه ^(١) ويمحور أن يكون سبب تخلف السيد/البدوي عن أخيه قد جاء بأمر طوى وجهه إليه ليؤدب هذه المرأة التي كانت تسلب الرجال الصالحين أحوالهم ، ثم يروى لنا بعض المؤرخين إنتقاله إلى طنطا فيقول: «ثم رأى الهاتف في منامه يقول له: «يا أحمد سر إلى طنطا ، فإليك تقيم بها ، وتربي بها رجالا وأجلا عباد المال ، وعبد الرقاب ، وعبد المجيد ، وعبد المحسن ، وعبد الرحمن ، وم تلامذة البدوي المدفونين حاليا بطنطا .

ومن العجيب أن البدوي دخل طنطا ولم يكن يعرف أحدا من أهلها ، ولم يشر أحد من الباحثين من أنه قد زارها في حضوره إلى مصر مع أسرته قبل توجهه إلى مكة .

ويرى صاحب نور الأبصار أن البدوي نزل في بيت ابن شحيط ولم يشر أحد أنه سبق أن عرفه وأقام البدوي على السطح ، وذلك لعدم إخراج أهل البيت ، وكان يمكث أربعين يوما فأكثرا يأكل ، ولا يشرب ، ولا ينام ، ثم نزل مرة إلى قرية فيشا وتورمت عيناه ، فوجد صيدا وطلب منه بيضه ليضعها على عينيه ، فقال له الصبي : - وكان عبد المال (تليذه) - أحضر لك البيضة وتمطين الجريدة الخضراء التي مملكت ، فقال له نعم... فلما طلب الصبي من أمه البيضة رفضت ، فرجع فقال له الشيخ : «أتق بواحدة من الصومعة ، فذهب الطفل وأحضرها له ، ومن يومها لم تنقطع الصلة بين البدوي وعبد المال ^(٢) وهذا يدل عن أن السيد/البدوي كان من أصحاب الفراسات .

(١) الشعرائى - طبقات الصوفية - أحمد البدوي من ١٥٨

(٢) هذه القصة توضح الاسباب الظاهرية لرحلة البدوي إلى طنطا وتناوئه مع تليذه

عبد المال - كما توضح أيضا ولايه البدوي وكراماته .

صفات البدوي :

كان رضى الله عنه (١) غليظ الراقين ، طويل الذراعين ، كبير الوجه اكمل العينين ، طويل القامة قصى اللون ، وكان في وجهه ثلاث نقط أثر جحرى قديم في خده الايسر ، وعلى أنفه شامتان من كل ناحية شامة سوداء أصغر من العدسة وكان بين عينيه جرح موسى وكان رضى الله عنه إذا لبس ثوبا لا يغيره الا لفعل ، ولم يكن لديه إلا ثوبا واحداً ، يغسله ثم يلبسه مرة أخرى ، حتى يفتوب ، وهذا كان من أخلاق سيدنا عمر بن الخطاب ، ولم يقل أحد أن سيدى أحمد البدوى كان قدرا في ملبسه ومظهره ، إلا الحافدين عليه والطاعنين في الصوفية .

وكان يعلو وجه سيدى البدوى مسحة من الهبة والجلال ، ولصوته خيرا الجهر نبرات حادة حاسمة ، وكان مرحا إذا شاء المرح ، لا يثنيه عن هزمه الا القضاء المبرم ، ولا تأخذه في الحق لومة لائم ، ضئينا في اخباراته ، حريصا في عباراته ، يعمل في الخفاء وقل أن يعمل في الظهور ، يئلب في كلامه المزاح ولا يقول إلا حقا ، ويتحدث باللغة العامية ، ويقول الشيخ أحمد حجاب وهو من المعاصرين ومن مريدى سيدى البدوى المشهود لهم بالهدد والصلاح .

قلت لسيدى البدوى مرة : أن فلانا ، غاضب منى من أجل كذا وكذا فاجبنى بقوله : يتفلق (٢) .

(١) المعروف أن سيدى أحمد البدوى كان مطمئا ولم يكن يظهر وجه لاهد ويبرز أن تكون صفاته هذه من طريق التوجه أو الإلهام أو عن طريق الرؤيا .
(٢) تعبير « يتفلق » هو في صورنا مأخوذة عن طريق الرمز أو التوجه ويصح أن تكون للمباراة بمناها لا بلفظها ، فنغير القول أن يصدر عن سيدى البدوى لفظا جارحا وهو ولمن أولياء الله .

أسماء البدوي :

سمى بالسيد ، وهو أجل القوم شهرة لا تناله إلى النبي ﷺ ولزعامته ورياسته
كما سمي بالقطب النبوي لأن صفاته وحياته ومنزله ومقامه تنبئ عن قطبانية
بدون واسطة للنبي ﷺ ، كما سمي بالزاهد لزهده إذا مات ولم يترك شيئا وأبو
فراج لكشفه الغيوم والازمات وهو عطاء من الله ، وأبو العباس يعني الأسد ،
والمطاب لأنه يعطى من يؤذيه ، والقديس أى - الطاهر ، والصامت لأن
ذكره كان صامتا ، ولله أسماء أخرى كثيرة .

صفات البدوي :

(١) كان ملازما للصيام وكان يطوى أربعين يوما لا يذوق فيها طعاما ولا
شرابا .

(٢) وكان يقول : ركعتان بالليل خير من ألف ركعة بالنهار . .

(٣) كان يحب التوسل أى يسأله الناس وهذه سنة من سنن الله تعالى وكان
متخلقا بأخلاق الله تعالى .

(٤) كان يسعى لقضاء مصالح الناس وكان يسمى لخدمته غيره من الناس ،
من خلوص قلب وسلامة ضمير .

ومن الجدير بالذكر أن حبه لتأدية مصالح الناس ناتج من أخلاقه العربية ،
حيث كان من عرب البادية الذين يمتزون بشخصيتهم ، ويرى الشيخ أحمد حجاب
أن سبب ذلك يرجع إلى دلة روحية ، عند الذين اختارهم الله لأجراء الخير على
أيديهم للعبادة ، من قضاء خدمة إلى تيسير مصلحة للمسلمين أو خلاف ذلك .

كراماته :

يروى عن السيد / البدوي عديد من الكرامات ويتناقل جمهور الناس هذه

الكرامات إلى وقتنا الحاضر وستقتصر في سرد بعض منها بما له علاقة ببحثنا ،
ومن هذه الكرامات : —

(١) أراد عبد المجيد شقيق سيدى عبد العال خليفه البدوى الاول أن يرى
وجه السيد/ البدوى ، فقال له سيدى البدوى: (وكان ملثما كما هو معروف عنه)
« نظره برجل » . فقال عبد المجيد : « أرى وجهك ولو أموت » فكشف سيدى
أحمد البدوى وجهه ، فصمق ومات على الفور (١) .

(٢) اراد الشيخ دقيق العيد وكان من العلماء في عصر البدوى أن يفضح البدوى
ويكشفه أمام الناس وكان ينكر طريقته ويعتبرها مخالفة للشرع ، فحضر مرة مجلسه
فقال له البدوى : « اسكت والا أطير دقيقك » . ودفعه دفعة واحدة فوجد
الشيخ دقيق نفسه على جزيرة بجمولة لا يعلم لها طسولا ، ولا عرضا ، وأخذ
يستغيث ويبتل إلى الله فوجد رجلا له هبة وجلال فساله عن حاجته ، فأففى
الشيخ دقيق ما كان بينه وبين البدوى فأشار عليه أن يذهب إلى قبة في الجزيرة
حيث كان البدوى يصل فيها العصر بجماعة من الرجال ، وقال له إذا صليت معهم ،
فقبل يد البدوى ، وأكشف رأسك وقبل له أستغفر الله ، وأتوب إليه ولا أهود
لما صدر منى ، فاذا رأى ذلك منك ، فانه يردك لموضعك ، وكانت الجزيرة كما
يروى بعض الصوفية تبعد ٦٠ سنة ، كما قال بعضهم أن الذى قابله فيها هو - يدنا
الحضر عليه السلام (٢) .

ولقد أطاع الشيخ دقيق العيد ما أشار له الرجل ، وفلا ساعده البدوى

(١) لأن الولي يرى بنسور الله ولا يمكن أن يراه على حاله النوراني إلا من كل آية
عالى الولاية الروحية أما العامة فأنهم يفتعلوا من هذه الانوار فأما ينجذبوا وأما ينظفوا

(٢) الشرائى — الطبقات للصوفية — ١٦ من ١٥٨ — ١٦٤ .

ودفعه دفعة لطيفة وقال له اذهب فان هياك في إنتظارك ولم يصبر دقيق السيد إلا وهو واقف بدار بيته .

(٣) يروى أن أحد علماء المحلة حضر لمصر ، ووجد الناس مهتمين بأمر البدوى ومولده والتدول في المركب فانكر ذلك وقال : « هيات أن يكون اهتمام هؤلاء الناس بزيارة نبيهم ﷺ مثل اهتمامهم بالبدوى » فقال شيخ واقف « سيدى أحمد البدوى ولد عظيم ، فقال الرجل : « في هذا المجلس من هو أعظم منه مقاماً » ويقصد بذلك شخصه ثم دعاه أحدهم ، فأكل سمكا فدخلت في حلقه شوكه ، ولم ينفع معه علاج ، وأصبح حلقه كخليفة النحل ، وفقد شهيته ، وأمسى لا يلتذ بطعام أو شراب ، وبعد تسعة شهور تذكر سبب هلاكه فقال لأسرته : أحملونى إلى قبة سيدى أحمد البدوى وهناك قرأ سورة يس وهطس عطسة فخرجت للشوكه مغصمة بالدم من حلقه ، وتاب بعدها عن الغيبة في سيدى البدوى (١) .

(٤) أنكر الشيخ خليفة وهو من مواطنى الغريسة حضور أهل بلده مولد البدوى ، فوعظه الشيخ الشناوى وكان من أتباع البدوى ، فلم يرجع فشكاه (٢) للسيد / أحمد البدوى فقال له : ستطلع له حية (أى مرض جلدى) ترعى في فمه ولسانه ، فطلمت له من يومها وأتلفت وجهه ومات بها .

(٥) « روى لنا الإمام السيوطى في حسن المحاضرة ، أن من كرامات السيد أحمد البدوى المعروفة عنه ، ما حدث مع المرأة التى لاقت به لاسترجاع ولدها ، الذى أسره الافرنج ، فأحضره السيد / البدوى إليها مكبلاً في قيوده ، ،

وتدل هذه القصة على قدرة البدوى رضى الله عنه على المكان ، وقلب الأيمان ، ومضى من كرامات الأبدال في الحكومة الباطنية .

(١) وهذا مؤيد بالآية الكريمة « لن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

(٢) الشكوى هنا بطريق غير حسى أى بالالهام أو الرؤيا أو التوجه .

٦ (قصة الرجل الذي مربى السيد البدوي ، وهو يحمل قرية لبن ، فأولما إليه بأصبعه فأكسرت القرية ، وانكسب اللبن منها ، وخرجت منها حبة ، وقد انفتحت ، وهذا دلالة على أنه مكشوف عنه الحجاب . ومن أهل البصرة النافذة .

٧ (قصة الحجر الأسود الذي شاع أن عليه قدم النبي ﷺ ، وأرسل أحد السلاطين الجند لإحضاره فلم يقدروا على ذلك ، وخافوا ورجعوا . وهذا الحجر مازال موجوداً بخريجه يشاهده الزوار ، وهذه القصة تدل على أنه من الأولياء الكمل ، أصحاب التمكين ، والمقامات الرفيعة .

٨ (يتجمع الناس في مولد البدوي حول دصاري ، خشب عال ، وذلك في الليلة الختامية للمولد ويؤكد المجتمعون أن الصاري نفسه يهتز ويميل مع مئات المنشدين والذاكرين ، ولهذا تحتفظ ساحة الصاري بما يزيد على ربع مليون شخص في انتظار زيارة الرسول ﷺ ، والسيد / البدوي لهذا المكان ، وهذا اعتقاد شائع عند طوائف الصوفية ، بل ولدى جمهرة الناس أيضاً .

وهناك كرامات أخرى للسيد / أحمد البدوي لا تحصى ولا تعد ، موجودة بالمراجع ، وكتب الصوفية ، وأيضاً من أقوال المريدين ، الذين تمت مقابلتهم ، ويجتمع في السيد / أحمد البدوي كثير من الاعتقادات ، والكرامات ، مثل شفاء المرضى ، وتفريج الكرب ، ونصرة المظلوم ، وقضاء الحاجات ، ولا ينقطع عن زيارة خريجه سيل الزوار ، طوال اليوم ، منذ الفجر حتى صلاة العشاء ، ويصل أجمعه بمسجده ما يربو على ٢٠ ألف من المسلمين من مختلف أنحاء الجمهورية ومن البلاد الشقيقة والإسلامية .

وبعد الصلاة تقام حلقات الذكر من طوائف الصوفية المختلفة — ونسمع

من جمهور المسلمين من يردد : نظرة يا سيد ، ... مد يد يا بر فراج ، ...
سابق عليك النبي ، يا هم يا سيد ... يا محبيب الأسارى من بلاد قنصارى ...
يا بدوى جاب البصرى ، (المقصود الأسرى) .

وينسب خلفاء السيد / البدوى له بعض الكرامات الغير موافقة للشرح ،
كإحياء الموتى ، كما نسبوا إليه أيضاً ، أنه يدعى ماذا يكسب فلان ، ويدعى
الأرض التى سيموت عليها فلان ، وهذه مهالقات تم استبعادها من البحث .

الفصل الرابع

الجامعة السطوحية

تعد الجامعة التي أنشأها السيد/ البدوي والتي يمكن أن ندهوها الجامعة السطوحية ، من أكبر أعماله على الإطلاق ، فقد خرجت وما زالت تخرج حق الآن علماء الفقه والدين الكثرين ، والذين أناروا لنا طريق المعرفة والحق والدين وقد تتلمذ على السيد/ البدوي أساطين الفكر والعلم في عصره ، وخرجت مدرسته مدارس جديدة افتتحت لها فروعاً في كثير من أنحاء المعمورة ، تهدي الناس الى الرسالة المحمدية وتدهو الى الدين الخفيف والفضيلة والحق والاخلاق .

ويقول الدكتور عبد الحليم محمود عن هذه الجامعة ، لقد كان السطح جامعة الحباية ، وهي جامعة عالمية ، تقبل كل التلاميذ من جميع الاقطار وتصدرهم الى جميع الاقطار أيضاً ، وقد تخرج منها الشيخ البعلبكي ، وقد حمل الدعوة الى العالم ، وكذلك الشيخ عبد الله البريني ، والشيخ خليل الشامي ، والشيخ المتكروري المدفون بالشام ، والشيخ تعمة الصفدي ، والشيخ عز الدين الموصل ، ومن اليمن الشيخ علي الكبراوي ، والشيخ حلوان وعن أرسلهم السيد / البدوي الى اليمن الشيخ هوسج المصري ، والى مكة الشيخ بشر وغيرهم كثير (١) .

أما تلامذته من غير أصحاب السطح فكثير أيضاً كالفرغل بابي تيج ، والتعلي ، وإبراهيم المنبولى بالاسكندرية ، وعز الدين الشوفي ، ومحمد المنير بالقاهرة ، والصامت وعلي والمجذوب ، وعلي شعيب ، وبجامع الواسطي سيدي الوراق ، وعلي العريان ، وعلي المجذوب ، وكذلك سيدكامل باب الله ، ومحمد النهار ، ومحمد الغريل ،

(١) د. عبد الحليم محمود - السيد / أحمد البدوي ص ٦١ وما بعدها دار الكتب سنة ١٩٦٩

وسيدى غوث بنى عدى بالصعيد ، وبالقام الجيلاني ، والشيخ محمد القنارى
بضراحي طنطا.

ويرى كثير من الجمهور بمنطقة البحث أن الأولياء بالمنطقة هم أتباع السيد /
البدوى الذى هو قطبهم ونصيرهم ورئيس حكومتهم وأنهم يستمدون منه
تعاليمهم وعلمهم .

ومن البحث الميداني اتضح أن عدد الأولياء بمدينة طنطا تقريبا ثلاثة
وللاثون وليا ، بخلاف الضواحي والذين يزيد عددهم على سبعة وستين وليا
يختص كل منهم بكرامة معروفة عنه ويمتاز بها عن غيره من الأولياء .

ومن الملاحظ أنه بالرغم من وجود ضريح السيد/البدوى بالمنطقة ، فإن هذا
لا يمنع الناس من الاعتقاد في إتباعه ووزرائه من الأولياء وعلى العكس من ذلك
تماما ، فإن مريدى البدوى في اعتقاد العامة أيسر في إستجابة الطلبات ، وفي حل
المشاكل ، ونصرة المظلوم ، وفك المربوط ، لأن البدوى في اعتقادهم قطب عظيم
(وان مدده عال) وأنه للوصول إليه يتطلب شفاعته بعض الصارخ واتباعه .

واشهر تلامذة السيد/ احمد البدوى سيدى عبد المتعال الانصارى ، وهو
خليفته وواسطته والشفيع لديه ، وذلك فإن الناس الذين يزورون ضريح البدوى
لا يفوتهم قراءة الفاتحة وزيارة ضريحه المرجود بجماع البدوى بل وطلب حاجتهم
منه باعتباره خليفة البدوى وتلميذه ونائبه.

ويجأ الناس الى اتباع البدوى من الأولياء حسب ما يشتهرون كل منهم
من كرامة ، ويهرع اليهم الناس لحل مشاكلهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية
وغیر ذلك .

فثلا نجد سيدى هز الرجال (١) مشهور عنه شفاء أمراض الاطفال ، أما سيدى مرزوق فإنه من أهل النجدة ، وأما سيدى محمد البهى فيقال أن مسجده الحالى مازال يصل فيه سيدى البدوى حتى الآن ، وأن سيدى على الحامولى مشهور عنه زواج العانس وكذلك يردد الزوار قولهم : « سيدى ياحمولى ، جوزنى وأنا أجيب لك شمع طولى » .

كما يشتهر عن سيدى أحمد البابل الذى كان مقرنا فى حضرة البدوى ، بنهر المظلوم ويردد الزوار قولهم : « يا بابل كن باب - لى » ، كما يشتهر عن سيدى يونس ماضيا بقضاء الحوائج ، ويظهر ذلك فى التعبير الشائع بين الناس : « يا ماضيا افضيا » .

وهناك علاقة واضحة بين الحرف الغالية فى المنطقة موضوع البحث وبين كرامة الاولياء ، فالمجتمع المدروس يطلب عليه طابع المجتمع الزراعى التجارى ، والمعروف أن الحرفتين غير محدد دخول أصحابهما فهنا يقال أن دخل صاحب الأرض الذى يزرعها غير معلوم مستقبلا ، لأن ذلك يرجع إلى (البركة) - فهناك أرض طيبة إذا جاء موسم الحصاد فإن صاحبها لا يفل منها دخلا مناسباً بل على العكس ربما يعنى خسارة ، وذلك نتيجة آفة تصيب المحصول ، فى حين أن هناك أرضاً متوسطة الخصوبة بجوار الأرض الطيبة يفل صاحبها منها محصولاً وفيراً ويرجع صاحبها ذلك إلى الاعتقاد السائد فى بركة ولى المنطقة .

ومن ناحية أخرى فإن التجار يحاولون كسب رضاء اولياء المنطقة وذلك

(١) هذا ما يتناقله الجمهور ل منطقة البحث .

بتوزيع الصدقات ، وإقامة الزينات ، في مواليدهم ، والإحسان إلى الفقراء والمساكين ، وذلك لتقرب بشئ الوسائل إليهم ، اعتقاداً في بركاتهم ، مما يزيد في الرزق ، وتحقيق الكسب الوفير فيما يعرضونه من سلع .

ومن ناحية أخرى فإن هذا الاعتقاد ، يخدم طبقة التجار فينتشرون في الموالد الكبرى والصغرى ، حول ضرائح الأولياء يعرضون بضائعهم ، ويمجنون من ذلك ربحاً وفيراً ، وذلك نتيجة لاعتقاد جمهور المشتريين أن هذه السلع قد حظيت ببركة أولياء المنطقة .

والمعروف عن المجتمع الزراعى أنه عندما يتحقق للفلاحين ، عائداً طيباً من بيع محاصيلهم ، فإنهم يرهون إلى ضراح الأولياء وخاصة البدوى للشكر على ما أفاض الله عليهم من نعم بواسطة شفاعته ، ثم يقبلون على شراء جميع احتياجاتهم من كساء وأدوات ومشروبات ، ولعب لأطفالهم ، وهم سعداء لأنها كما يقولون «من عند البدوى» أو من «عندأ تباة» ويرددون ذلك عندما يرجعون إلى قراهم ونحوهم قائلين (أنا جيت لك .. من البدوى كلها) . ولا يذكرون اسم التاجر أو الصانع .

ومن ناحية أخرى نجد أن التجار أنفسهم يتعاملون مع بعضهم البعض ، ليس بلفة البيع والشراء ، وإنما بعبارات كلها مستقاة من بركة الأولياء .

فالتعامل التجارى إذن بركة من بركات السيد البدوى ، وليس لأن الأسعار رخيصة أو مناسبة ، فالتاجر يروج سلعته على أساس مخاطبته المشتري بأنه يتوجب عليه أن يحصل على بركة من البدوى ، سواء كان ذلك من الحمص أو الحلوى ،

أو الملابس ، وفي نفس الوقت يقوم المشتري بشراء احتياجاته على أساس أنها من بركات البدوى ، وليس لأن سعرها مناسب أو رخيص .

فلفه التعامل إذن قائمة على أساس البركة التي بواسطتها تروج السلع ، وليس على أساس أنها نوع ممتاز ذا أسعار مناسبة ، ومن هنا يتضح أن نظرية العرض والطلب ونظرية المنافسة ونظرية السوق وغير ذلك من النظريات الاقتصادية لا تنطبق على المجتمع الصوفى .

الفصل الخامس

الطرق الصوفية وتفرعاتها

بمنطقة البحث

تنتشر كثير من الطرق الصوفية بمنطقة البحث في الموالد والأعياد الرسمية ،
رافعة راياتها ، مرددة أناشيدها ، داعية بأورادها ، مرتلة أناشيدها ، ويبقى
كل شيخ طريقة مرادقا يستقبل فيه المريدين والأصدقاء والأحباء وتقدم
الطعوم والمشروبات ، ويستمتع الحاضرون إلى آيات القرآن الكريم ثم
يشتركون في المحنرات ومجالس الذكر .

وترجع أغلب هذه الطرق إلى الاقطاب الكبار الرفاعي ، والجيلاني ، والبهدي
والدسوقي ، والشاذلي رضي الله عنهم جميعا ولكن يجدر الإشارة إلى أن بعض
المهايخ قد انفصل عن الأصل ، واستقل بطريقة اقترن اسمه بها ، كما إن بعضهم
قرن اسمه بالطريقة الأصلية كما سنبين في الجدول الموضح فيما بعد .

والذي يهمنا هنا أن هذه الطرق مع تباين راياتها ، واختلاف مسمياتها ،
لا تنافس في اظهار أفضليتها على الطرق الأخرى ، ولا تسخر طريقة من أصحاب
طريقة أخرى كما يلاحظ لدى أصحاب الصناعة أو التجارة الواحدة ، وإنما يسود
الوئام والود بين مريدي هذه الطرق ولا يطعن طريق في طريق آخر ، وهذه هي
الطرق التي قام الباحث بملاحظتها بمنطقة البحث :

(١) الطريقة الاحدية (لول الله أحد الهدوى) ويتفرع عنها الطرق الآتية :

(١) المحمودية	(٢) للراقة
(٢) الكتاسية	(٤) المنايفة
(٥) السلامية	(٦) الحلية
(٧) التسفانية	(٨) الغمبية
(٩) الفناوية	(١٠) السطوحية
(١١) الامباية	(١٢) البيومية
(١٣) الوامدية	

(٢) الطريقة الغاذلية (لول الله أبي الحسن الشاذلي) ويتفرع عنها الطرق الآتية :

(١) المرغنية	(٢) القاسمية
(٣) المدية	(٤) الحاندوسية
(٥) السلامية	(٦) الحامدية
(٧) العزمية	(٨) القاوجية
(٩) الادويسية	(١٠) المغيفية
(١١) الجوهرية	

(٣) الطريقة البرهامية (لول الله ابراهيم الدسوقي) :

(١) الدسوقية	(٢) الفهاوية
(٣) الشرنوبية	

(٤) الطريقة الخلوية (لول الله محمد أبو خليل)

(١) الخيفية	(٢) المغازية

(٢) الحية	(٤) السلية
(٥) السانية	(٦) المصلحية
(٧) القنمية	(٨) الدمرداشية
(٩) الحضرية	

طرائق أخرى :

الرفاهية - الجيلانية - القادرية القاسمية - المراوية الحصافية - الشيبانية -
التطلية - القادرية الفرعية - العروسية - التيجانية الصالحية ، ويلاحظ
التفرعات الآتية :

(١) الاحدية تتفرع بالمنطقة إلى ١٢ فرعا غير الأصل وتقترب جميع هذه الفروع
بالاحدية .

(٢) الشاذلية تتفرع إلى ١١ فرعا غير الأصل وتظهر فرعا في المولد الاحدى
وتقرن فروعها بالشاذلية .

(٣) الخلوية تتفرع إلى ٩ فروع غير الأصل وتقرن بالأصل .

(٤) طوائف أخرى : أكثرها يرجع إلى سيدى الجيلانى كالقادرية، والقاسمية
وسيدى أحمد الرفاهى كالرفاهية .

ويتضح من هذا البيان أن غالبية الطرق الصوفية في منطقة البحث ترجع إلى
الانطاب الأربعة وهم : عبد القادر الجيلانى + ٥٦٠ هـ أحمد الرفاهى + ٥٩٠ هـ
أحمد البدوى + ٦٧٥ هـ ابراهيم الدسوقي + ٦٧٦ هـ رضى الله عنهم ويمكن أن
نضيف اليهم سيدى أبو الحسن الشاذلى + ٦٥٦ هـ .

ويلاحظ أن هؤلاء الانطاب قد عاشوا في أواخر القرن السادس
إلى منتصف القرن السابع الهجرى ، أى بفارق زمنى من ٥٠ إلى ٧٠
عاما ، كما يلاحظ أنه لم يكن لانطاب التصوف في الطرق الأخرى

شهرة واسعة وتلاميذ منتشرون في بقاع الأرض كالحولاء. الأقطاب من الفهرية
الواسعة التي انتشرت في بلاد الإسلام وغيرها ، كذلك يظهر من أئمة وأقطاب
التصوف من لهم تلاميذ وأتباع بعد القرن السابع الهجري مثل ما لحولاء الأئمة
مدارس وأتباع وطرق حتى الوقت الحاضر ، إلا أنه بما يجدر الإشارة إليه أنه قد
تمددت الفروع بعدهم بتعدد من أخلعها عنهم مباشرة أو بطريق الرؤيا أو التوجه
أو بالواسطة ونسب بعضها إلى الآخذين عنهم متفرعة عن الأصل أى إلى أحد
السادة الأقطاب الخمسة .

ونحن لا نريد أن نؤرخ تاريخ كل أحد منهم في هذه الصفحات ، إلا أنه من
الضرورى أن نشير إلى الطرق الصوفية هنا في منطقة البحث .

وكما سبق الإشارة فإن قطب المنطقة هو بلا شك سيدى أحمد البدوى بدون
المقابلة بينه وبين غيره من الأقطاب من حيث المقام ، والمعروف كاسبق الإشارة
أن مریدی الطريقة الاحمدية يختلفون إلى أربعة عشر طريقة .

أما الطريقة البرهانية فتفرع إلى ثلاثة طرق ، وتفرع الشاذلية إحدى عشر
طريقة وهناك طرائق أخرى كالرقابية والقادرية والقاسمية لها فروع أخرى
والملاحظ أن القادرية هي الطريقة الوحيدة التي ليس لها فروع أخرى .

وكثير من هذه الطرق يندمج بعضها في بعض كالشاذلية القاسمية، والاحمدية
اليومية ، والخلوتية التي ترجع إلى سيدى أحمد أبو خلیل (٣) والتي تنقسم إلى
تسعة طرق غير الأصل .

(١) عل (باشا) بيارك — المخطط التوفيقية ج ٣ ص ١٢٩-١٣٠
(٢) د . توفيق الطويل — التصوف في مصر إبان العصر العثماني ص ٧٢ طبة
مكتبة الجواميز .

وهذه الطرق رغم فروعها المتعددة فإنها كما سبق الإشارة ترجع إلى أصل واحد ينحصر في الأقطاب وهم الأئمة السكبار ، وجميع هذه الطرق تظهر مراسمها — كما أظهر البحث — في مولد السيد أحمد البدوي وتتميز كل طريقة منها بعلامات مميزة ، وأعلام ينقل عليها اسم صاحب الطريقة علاوة على علامات المريدين الحضراء والحرّاء والسوداء التي تشير إلى الطريقة التي ينسبون إليها كما توضح من البيان السابق بأسماء الطوائف الصوفية في منطقة البحث وفروعها والتي بلغت حوالي ٨٨ طريقة وليس معنى ذلك أن هذه الطرق الموجودة بجمهورية مصر العربية جميعا وإنما هي الطرق التي تم ملاحظتها ميدانيا .

الفصل السادس

نبذة عن بعض أولياء المنطقة وما يشتهر عنهم

تكلمنا في الفصول السابقة عن سيدى أحمد البدوى ، وعن كراماته وشهرته الواسعة بالمنطقة ونود في هذه المجلة أن نذكر شيئاً عن بعض أولياء المنطقة وما يشتهر عنهم ، إذ أنه قد اتضح من البحث أن ألباع السيد البدوى من الأولياء ، ليسوا جميعاً يعاصرون فترة زمنية واحدة ، بل أننا نجد بعضهم قد توفى من قرون بعيدة في حين أن بعضهم مازال حياً ، ومن أشياخ الطريقة الأحمدية ، وسنحاول هنا أن نعطي فكره عامة عن بعض هؤلاء الأولياء وما اشتهر عنهم من كرامات .

سيدى مرزوق :

المشهور عنه شفاء الأطفال ، ولذلك تأتي إليه النساء من كل حدب وصوب ، حاملات أطفالهن المرضى بغية الشفاء ، وهو معروف عنه شفاء الأطفال من المس الروحي ، وغيره من الأمراض العصبية وهو مغرب الأصل ، ويقام له مولد ويزار ويزداد شهرته سنة بعد أخرى .

سيدى مرزوق :

يقال أنه كان موجوداً بطناً قبل حلول سيدى البدوى كما يقال عنه أنه من أهل النجدة ، ومن كراماته أنه لا يقصده مظلوم إلا وينصره — وكثيراً من النساء يذهبن بعد صلاة الجمعة إلى مقامه ، ويقمن بكفسي الضريح على الظالم ، وهذا يعني كلفه من الدنيا .

سيد محمد البهي :

مات من عهد قريب وإليه تنسب عائلة البهي ، وكان طارفاً يعلم الحرف ، ودعوه مستجابة ، وفي مولد البدوي يبدأ وكتب خليفة السيد / البدوي من مسجد في اليلة الختامية . وقد جدد مسجده وكان يسمى فيما عتق باسم جامع البرصة الذي كان يتعبد فيه السيد البدوي أثناء حياته .

الشيخ محمد وعثمان :

يقول الجمهور عنه أنه ولد في أسرة غنية تملك أراضي واسعة ، وعقارات ، وخزانة ملوثة ذهباً ، حتى أنه ورث — لقب (أبو الذهب) كتابة عن كثرة المال، وقد واجه أسرته بعجاجة ، وانتهى بأنها ورثت هذا المال عن طريق حرام ، وطالب الأسرة بتوزيع الثروة على الفقراء والمساكين ، فاتهم بالجنون وأرسلوا به إلى مستشفى المجاذيب ، فلم يلبث غير قليل أن خرج منها عاتماً على وجهه ، زاهداً في الدنيا ، واتخذ من طنطا مقراً له وأقام فيها حتى توفي سنة ١٩٤٧ .

والعجيب — كما روى بعض الجمهور — أن تاريخ وفاته بمجموع أعياده ٧٨ إذ توفي في ٧٧/٤/٧٤ م . ، كما أن تاريخ الوفاة بمجموعه بالتقنين الهجري ٧٨ إذ توفي في ٦/٦/٦٦ ومجموعها ٧٨ أيضاً ، لذلك اعتد تاريخ وفاته كرامة من كراماته .

أما عن كراماته في حياته والتي تروى عن عديد من الأفراد ، عما قام الياسر باستخبارهم فكثيرة ، ومن هذه الكرامات أنه كان من الأهدال فيظهر في أكثر من مكان في وقت واحد ، وأنه كان يشفى الأمراض ، ومن كراماته إحضار الفاكهة في غير أوانها ، وكشف الجباب ، وتبريج الكرب عن المكرويين ، ويروى عنه الكرامات أيضاً كثر من المثقفين .

الشيخ محمد بن عبد الوهاب

مكث حياته في العراق بدون مأوى حتى توفي عام ١٩٤٣ وكان لا يهتم برد الشتاء ، أو حرارة الصيف ، ويتلقى ذلك برحاً ، وراحة مستغرقة في التأمل ، والتفكير ، ويقضى ليله طويلاً متعباً ، أما نهاره فيقضيه ساكناً ، وقد يصبح في بعض الأحيان منجذباً ، ويتحدث بإشارات يفهمها كل زائر له وصاحب مشكلة ، وكان يأتيه الطعام فيوزعه على الفقراء والمحتاجين .

وقد ولد في قرية الرحمانية مركز دسوق وحضر إلى مكة مرحوم ١٩٢٨ ولقد قام الباحث بزيارة مكة مرحوم أكثر من مرة ، واتضح له أن كثيراً من شيوخ أهل القرية حاصروا الشيخ عشوة وشهدوا له بالولاية ، وهم الآن يهرعون إلى ضريحه يتبركون به رغم وجود أكثر من عشرين ضريحاً لأولياء آخرين في نفس القرية ليست لهم منزل ، وهذا يعني أن هناك درجات للولايات وفروق في المقامات ، وذلك حسب قرينة الولي من الله ، وحب الناس واحتقادهم فيه .

وبما روى عنه أنه كان مكشوحاً عنه الحجاب وعنده القدرة على شفاء المرضى وإدخال الرضا والراحة النفسية في قلوب المتصلين به ، وذلك عند مجالسته ، أو ملازمته ، لهم وكذلك يشتهر عنه عطفه وبره على الفقراء والمحتاجين .

المنطقة صباح :

ينتهي نسبها إلى الحسين بن علي رضي الله عنه ، وقد حضرت إلى طنطا بعد أن طأفت فترة متقلة بين القاهرة ودسوق ، وتوفيت بطنطا في ١١ مايو ١٩٠٩ ، وبينما الموجود حالياً بطنطا في شارع جانبي متفرع من شارع البحر وبجواره مسجداً الذي كان وما يزال ملجأً للفقراء والنراوش. والمعروف عنها أن كل من

بالإيا يعرف فضلها وكرمها وجودها ، لما توزع على المحتاجين والمفقراء من
حلايا وحبات كما أنها كانت تستضيف الغرباء .

أما كراماتها فكثيرة منها شفاء المرضى ، وعاصمة الفساد من العقم ،
واحضار الفاكهة في غير أوانها ، وتلقين المريدين الطريق إلى الله ، وإظهار
خوارق العادات .

ويقول كثير من الجمهور أنها كانت ترمي في الحج في مكة والمدينة وهي في
طنطا لم تبارحها ، ومعنى ذلك أنها كانت من الأبدال (١) ، ولها مولد مستمر
أسبوعا في كل عام وقد ماتت عن ٨٦ سنة .

الشيخ أحمد حجاب :

من المشهود لهم بالصلاح والتقوى ، ويستهبره أهل طنطا من الزهاد والاصلين
وله مكانة عالية عند أهل الطرق الصوفية وبين عامة الناس ، ولقد اتضح من
البحث الميداني أن كثيرا من الشخصيات المعروفة بتمزور السيد / أحمد البدوي ولا
تفنى أن تذهب لتحية سيدي أحمد حجاب بجموار خريج السيد البدوي وتقبيل
يده والتبرك به .

وكان الشيخ أحمد حجاب من علماء الشريعة وهجر التدريس وإلقاء الدروس
وفضل أن يجلس بجموار البدوي متعبدا زاهدا راضيا . وكان يمتلك إثني عشر
فدانا ومبهم لآخيه المدرس بالمعهد الديني بطنطا مقابل مؤنة يومية ، وهو دائم
الصوم ، وروى الشيخ علي عطية إمام المسجد الاحمدى لباحث أنه لا يكاد يراه
يأكل شيئا ، وأنه زاهد في الدنيا بمعنى الكلمة ، وهو عادم لمن استشاره ولم يسمع
أحدا عنه أنه أغضب إنسانا أو ذم في أحد . أو أكل شيئا مغيرها ويقول : أن

(١) راجع الأبدال في الكتاب .

من أخلاقه أنه لا يذبح أحدا يقدم له الماء أو الأكل ، فإذا أراد شراء شيء فإنه يذهب بنفسه خوفا من الشبهة ، ذلك لأنه إذا أرسل أحدهم في طلب فسيقول :
« إن الشيخ حجاب يريد كذا وكذا ، فيقدم له البائع ما يريد بلا مقابل أو يوبد في
في حجم المطلوب أو يبيع له بالخسارة ، وهذا ما يرفضه حتى أنه إذا أراد أن
يشرب فإنه يذهب بنفسه ويملا زجاجته بالماء ويضعها إلى جواره .

والشيخ أحمد حجاب كتاب يسمى « العظة والاعتبار » وهو ترجمة عن السيد
البدوي ، وقد قام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بطبعه هل نفقته أكثر من مرة
وانفذ من السوق فورا ، ويقول إمام المسجد الأحدي : أنه سمع من الشيخ أحمد
حجاب أنه قد جاءه أمر علوي أن يوقف بيع الكتاب وفعل لم أجده نسخة منه
في طنطا ، واضطرت للاستعانة بالشيخ علي عطيه شيخ الجامع الأحدي لإعارة
نسخة منه .

ولقد حاولت أن أجد مجالا للحديث مع الشيخ حجاب ولكن كانت أجوبته
على أسئلتى محدودة ولا تعطى ما هو مأمور من ردود ، وعندما فشلت في
استدراجه في الحديث قلت له : إني أكتب رسالة عن البدوي ، وأريد أن أشيد
بولاية سيدي البدوي الروحية .

فأجاب ... وهل السيد البدوي يحتاج إلى تعريف أو دراسة . . . ولقد
هلت من نائب الطريق الأحدي أن الشيخ حجاب على اتصال روي بالبدوي
وأن من يحضر إلى ضريح البدوي بين صلاة المغرب والعشاء يسمع الشيخ أحمد
حجاب يتكلم ويسمع ويغير يديه ويمرر رأسه بالموافقة أو الرفض .

والشيخ حجاب مثار الاحترام من القريب والبعيد ورأيه نال في الاستفارة
وهو متواضع جدا ، وجميع الناس يلقبونه بشيخنا حتى إمام المسجد الأحدي .

وقد روى أستاذى الدكتور محمد ثابت الفندى أنه رأى الشيخ حجاب فى رؤية
فذهب لزيارته . . . وأرسل أحدهم إلى سطح الجامع الأحمدى حيث يقم الشيخ
حجاب ليستأذنه فى مقابلته . . ورفض الشيخ حجاب فتح الباب له .

ثم صعد إليه الدكتور ثابت الفندى فإذا باب الشيخ يفتح ويناديه برسمه
ويقابله بالترحاب . ولما سأله الدكتور ثابت رأيه حقيقة فى هذا الشيخ أكد لي أن
هذا الرجل من الأولياء الصالحين .

ولا يظهر الشيخ حجاب كراماته دائماً وإنما يتسك بأحكام الشريعة ويؤدى
الفرائض وله من العمر ما يربو على المائة عام .

الفصل السابع

بعض أولياء ضواحي طنطا قرية سبیربای (كنموذج)

تبعد هذه القرية عن مدينة طنطا حوالي ثلاثة كيلومترات، ويوجد بها عدد من ضرائح الأولياء الذين ينتسبون بالنسبة الروحية للسيد البدوي رضى الله عنه .

وقد استخلص الباحث من أقوال أهل المنطقة ومن الملاحظة المباشرة وغير المباشرة أن أغلب أصحاب الضرائح الموجودة بالمنطقة قد عاصروا سيدى أحمد البدوي وهم من مريديه وأتباعه ، كما أنهم عاشوا في هذه المنطقة التي ماتوا فيها بناء على أوامر البدوي رضى الله عنه بصفته قطب الأولياء (١) ذ .

ويبلغ تعداد قرية سبیربای حوالي ٩ آلاف نسمة (٢) ، ومن الملاحظ أن هذه القرية لم يدخلها الكهرباء والمياه إلى من عهد قريب جدا ، وقد استخدمت الإضاءة في تشغيل بعض الصناعات البسيطة .

وتتميز قرية سبیربای بتعاون أهلها ومشاركتهم بعضهم بعض في المناسبات المختلفة ، وقد تبين ذلك من البحث ، إذا تصادف أن شب حريق بالقرية في محصول القمح الذي كان مخزنا بالساحة العامة للقرية فقام جميع أهل هذه القرية من الشيوخ والنساء والأطفال والرجال في المشاركة كل على قدر طاقته في إطفاء

(١) واجع القطب بالكتاب

(٢) الإحصاء السكان سنة ١٩٦٠ .

الحريق رغم خطورة الموقف وقوة إندلاع النار في المشيم ، إذ أحضر كل فرد من بيته إماء وسام في إطفاء الحريق ، وكان هذا الحادث دليلاً ومثالاً في الآخرة والمحبة والتعاون الذي يستبعد أن نجده في مجتمع آخر .

ويتعلق هذا التعاون بالاعتقاد السائد في هذه المنطقة من أن الأولياء يحررونها وأنه مهما كان الحريق كبيراً وخطيراً فإن الله سبحانه وتعالى سيحفظ أهل المنطقة من الضرر ، وذلك ببركة وجود خرائم الأولياء بها .

ومن أشهر أولياء المنطقة سيدي محمد العمري الملقب عند العامة بالحدرى ، وسيدي دارود العزب ، وسيدي محمد أبو الهجاج ويلقب بأبي هجاج ، وسيدي محمد مقلد ، والسى عزبة ، وسيدي زين ، وسيدي العواض ، وسيدي إبراهيم ، ويشتهر كل من هؤلاء بكرامة معروفة يستفيد منها أهل هذه المنطقة والمناطق المجاورة وأحياناً يأتي بعض طالبي الحاجات من محافظات أخرى لزيارة بعض هؤلاء الأولياء والتبرك بهم ومساعدتهم في تلبية حاجاتهم من شفاء وحل لمشاكلهم الاجتماعية والمادية .

وينظر أهل المنطقة لهؤلاء الأولياء نظرة إجلال واحترام ، كأن وجود خرائمهم بالقرية يشعر أهلها بالرخاء والسكينة والطمأنينة فهم في اعتقادهم بمثابة الحراس على أموالهم وحياتهم وأولادهم .

والعجيب أن هؤلاء الأولياء ، رغم وجود مقام السيد البدوي كقطب للمنطقة ، لهم شهرة عند مريديهم واعتقاد بالاستجابة السريعة لحاجاتهم ودعائهم ، أما السيد البدوي فيقال أن دباه طويل ، وأن على الطالب أن ينتظر حتى يحقق حاجته ، وأن يصبر حتى ينال بغيته .

أما صغار الأولياء فهم يتقبلون من أهل المنطقة سواء كانوا صغاراً أو كباراً

طلبانهم ويعملون على تحقيقها بطريق فوري ، وهذا الاعتقاد يشكل نوطا من الديمقراطية بين حكومة الأولياء ، ذلك لأنه مع وجود رئيس الحكومة وهو القطب الثوث في المنطقة ، فلا يمنع ذلك من توزيع الاختصاصات إذ يشتهر بعضهم بعلاج الأمراض بل بتخصيص دقيق كملاص أمراض الروماتزم أو ضم النساء أو شلل الأطفال ، كما يختص البعض الآخر بعلاج شلل الأطفال أو نصره المظلوم ، أو كشف الجناة ، أو استجابة الباء .

وسنعرض في السطور القادمة بذمة من بعض أولياء منطقة سهرباى كثال لما نقول :

سيدى محمد العمرى :

يلقب العمرى أيضا بالحدرى نسبة إلى الانحدار وذلك للملاقة بين كراماته وبين شفاء نوع من الأمراض وهو الروماتزم ، ذلك لأن الذين يلجأون إليه يتدحرجون أمام باب ضريحه الذى هو عبارة عن منحدر واضح من الأرض ، والغريب أن هذا الولى له ضريح آخر داخل مدينة طنطا نفسها ومن هنا يتبين أن الولى يمكن أن يكون له أكثر من مقام وهذا يتماشى مع الدراسة النظرية ومع أقوال الصوفية من أن الأولياء من أهل التلوي يتقلبون ويتغيرون من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام أى أنهم من الأبدال أو البدلاء الذين يظهرون في أكثر من مكان في وقت واحد^(١) .

ويعتقد أهل سهرباى أن قطب القرية — مع وجود غيره كما سنبين — هو سيدى محمد العمرى ، الحدرى ، الذى يحضر إليه أصحاب الأمراض من محافظات أخرى وذلك للعلاج خاصة من محافظات الشرقية والمنوفية .

(١) راجع الأهمال بالسكباب وكذلك ألقاب الصوفية وما فيها — لذلك .

ويقول أهل المنطقة عن العمري أن سره بائع، وأنه من الأبدال، حيث يوجد له ضريح آخر بمنطقة طنطا (١).

سيدي أبو حجاج

أفاد أهل المنطقة أنه قد وجدت جثته سليمة تماما عند فتح مقبرته، وأن من كراماته وجود دبابير (جمع دبور) على قبره ويقال أنها وسيلة في حرب أعداء الله. ويروي أحد شيوخ القرية عنه أن أحد العسكر (خلال الاحتلال) نذره نذرا عند خروجه من العسكرية، ولما خرج لم يف بوعده فوجد الدبابير على باب بيته ولم يستطع خروجا حتى وفي بنذره.

ويوجد بعض الأباريق القنابية داخل ضريحه والتي يوجد منها الكثير في منطقة الأقصر، وهي مصنوعة من الفخار، ويقال أن أبو حجاج كان حليبا أى يحمل الماء من مكان إلى آخر، أى (سقا)، ويشتهر أبو حجاج بعلاج العقم عند النساء، فيحضرن إليه ويدورن حول قبره سبع دورات ومن يطلقن الزغاريد.

والغريب أن أبا الحجاج هذا يدترك في المقبر وفي نفس الفترة الزمنية التي عاش فيها سيدي أبو الحجاج الأقصري المدفون بالأقصر، وأن الأباريق القنابية تدل على صلة وثيقة بينهما مما يعتقد معه الباحث أن أبا الحجاج هذا هو سيدي أبا الحجاج الأقصري المدفون في مدينة الأقصر وأنه يجوز أن يكون له ضريحان كما نجد ذلك في كثير من ضرائح الأولياء. هل أساس أنه من الأبدال (٢).

(١) انظر من البحث الميداني أن لسيدي محمد العمري ضريح آخر في مدينة طنطا بشوارع الصاغة.

(٢) راجع ألقاظ الصوفية ومساياها المؤلف «الأبدال» وكذلك الأبدال بالكتاب.

سيدي داود العزب

له ضريح بقرية سيدباي وهو يتمتع بحب كبير من أهالي المنطقة نظرًا لجهده في شفاء المرضى بصفة عامة، ويحكى أنه عند تجديد بناء قبته منذ ٥٠ سنة سقط أحد العمال ولم يصب بشيء. والمعروف أن سيدي داود له ضريح آخر بمنطقة (نطور) التي تبعد حوالي ١٥ كم من طنطا ولذلك فهو في رأي أهالي المنطقة من الأبدال.

المت حربة :

من المعروف عنها تمسكها بالشريعة والأخلاق ويحكى أن رجلا من أهل المنطقة كان دائم النظر في النساء، وفي مرة ظهرت له سيدة جميلة في أبيه حة وأجل وجه فتبعها، ثم إذا بها تدخل من باب ضريح المت حربة، وتختفي، فوقع على الأرض منشبا عليه، وتاب بعد ذلك من النظر وتبع غورات النساء.

سيدي زين :

يظهر لأهالي المنطقة في الرزيا ويحب طلباتهم، وينفذ حاجاتهم، علاوة على الاعتقاد أنه يشفى الأمراض وقد أدل بعض أهل المنطقة الباحث بكثير من هذه المرات التي كانت تحقق لهم . . .

سيدي العواض :

وهذا الول يشتهر - كما هو اعتقاد أهل المنطقة - بالقدره - ككرامة له - على إطفاء الحرائق فما من حريق يصب في القرية إلا وينادي أهلها : يا سيدي باهراض ... فتنتظي يا ذن الله ، والعواض من معنى أنه (يعوض) عن الحسائر

والملاحظ أن جميع البيوت في القرية مصنوعة من الطين المخفف بقش القمح وتوضع فوقها القش ، وهذا يفسر لنا حلاقة كرامة الولي باليئة واحتياج الناس إلى مساعدته وتعميرهم من الخسائر التي قدودها ، فهو يشكل الأمل والقنوة على التحمل وذلك ناتج من الاعتقاد في التعمير من الضرر ويجهوز أن يكون العراض ، هو الاسم الذي اختاره له الناس ، حيث لم نجد بالمراجع شيئا عنه ولا في طبقات الصوفية .

• سيدى ابراهيم :

وهو من الأولياء الصالحين ويقول أهل المنطقة أنه كان من أتباع سيدى أحمد البدوى ، ولقد أقاد أهل المنطقة الباحث أن سيدى أحمد البدوى هو مسدد هؤلاء الأولياء وقطبهم الذى ينظر إلى زيارته عند العامة على أنها بمثابة حجة كاملة ، ويجهوز أن يكون ذلك لعدم الاستطاعة للرجوع إلى بيت الله الحرام من اعتقاد النية لذلك فتكون الزيارة البدوى باعتباره من لسل الرسول تقربا ورغبة ونية صادقة ، وهذا ما يجعل للولاية في المنطقة مركزا مرموقا ومكانة عالية .

ولقد اشتهرت سيرة بى من قبل بكنيسة تسمى « الملاك » وذلك حتى القرن السابع الهجرى ثم حضر إليها كثير من أتباع البدوى لنشر الدعوة الإسلامية وأقاموا بها بأمر حوى من البدوى وأقاد بعض أهالى القرية أنه لم يكن هناك أولياء بالمنطقة قبل حلول البدوى بطنطا والذى كان يعتبر زيتسا لمريديه ويذكر فعلا الإمام الصمرانى ذلك في طبقاته إذ نقل عن البدوى رضى الله عنه قوله : « أنا زيت لمن لازيت له ، وكان يوجه خطابه إلى مريديه .

وكان يوجد بهذه المنطقة قس يسمى عبد الملاك وكان على علم بالقرآن ويرثله وكان دائم الدعاء ليل نهار : يارب .. يارب .. يارب الكل .. ويعتقد أهل المنطقة

أن دينه الحقيق كان الإسلام ، إذ دخل عليه أحدهم فوجده يصل الظهر وبركع
ويسجد فلما انتهى من صلاته أوصاه أن يكتم سره عن الناس ، حتى يمكنه أن
يوصل رسالته في خدمة الفقراء والدين ، ويجوز أن يكون هذا الرأي اجتهاد
من أهل المنطقة نظراً لصلاح هذا القس وعدم تمصبه أو لأنه كان على خلق
كريم ، كما أنه يجوز أن يكون على دين الإسلام لأنه كان دائماً السعى في خدمة
المسلمين والعمل على مساعدتهم .

الفصل الثامن

دراسة لمدينة دسوق كنموذج ،

« من الطرق الصوفية التي تعتبر بحق من مراكز الإشعاع الروحي بمنطقة البحث ، الطريقة البرهامية ، ومركزها مدينة دسوق إذ يوجد بها ضريح سيدي ابراهيم الدسوقي (١) ، شيخ الطريقة البرهامية ، ولقد عاش حياة غريبة في زوعمها ، فلم يكن ممن يؤثرون الاحتراف والعمل فحسب بل كان ذا ميل شديد إلى المعرفة ، وقد حفظ القرآن وتفقه فيه وتعمق في الفقه ، وحفظ أحاديث الرسول ﷺ ، ولم يكن قد تجاوز الثانية عشر من عمره .

ويقول عن نفسه : قد وليت القطبانية فرأيت المشرقين والمغربين وما تحت النجوم ، وصافحت جبريل عليه السلام (٢) .

ولقد أكد كثرة من الباحثين ومفاتيح الطرق أن البدوي والدسوقي كانا حل اتصال دائم ، وأن كلاهما كان يقتضى بالسلف الصالح ، ويتعمق في دراسة المجتمع الذي يعيش فيه ويحل ما يقابله من مشاكل الطالبين .

لذلك كان لابد من أن تتم لقاءات بينهما وقد أخبر الباحث الشيخ محمد محمود

(١) هو ابراهيم الدسوقي القرشي الهاشمي نول عام ٦٧٦ هـ . عن ٤٣ سنة وهو شيخ الطريقة البرهامية وصاحب المحاضرات القدسية والعلوم الدينية وهو أحد الأئمة الذين أظهر الله لهم المغيبات وخرق العادات والولاية الراسخة واثبت إليه الرياسة للكلام على خواطر الآفام (المرجع : سيدي الشبلنجي : نور الأبصار ص ٢٤٢) وصح أن يكون قد ورث القطبانية عن سيدي البدوي أي من طم ٦٧٥ / ٦٧٦ هـ .

(٢) الامام النعماني - الطبقات الكبرى - ج ١ ص ١٤٣ وما بعدها .

الطوحى شيخ الطرق الصوفية (١) أن التوابع يؤكد هذا المقام والضرورة
نعمه لأن كلاهما كانت له نفس الدهوة ونفس الانجاء ، وعاشا في نفس الوقت
تقريباً ، وروى هذا الحوار الذى دار بينهما تدهما للملاقة المتبادلة والآخره
الصداقة :

البدوى : أما تعلم أن الله يحرم من يفرق بيننا في الدهوة في الدنيا
والآخرة ؟ . .

الدسوقي : نعم .

البدوى : أما تعلم أن الله تعالى لعن من يقول هذا مجلس ذكر ، وهذا
مجلس ذكر .

الدسوقي : نعم .

وهذا معناه أن الدهوة الإسلامية واحدة وأن الطريق الصوفى واحد ، وأن
أسلوب العمل واحد وأنهما كانا يدعوان إلى توحيد صفوف المسلمين وأنهما سارا
على نهج واحد ، ويدلل الشيخ الطوحى على ذلك بأن مولدى البدوى والدسوقي
بتلازمان عبر التاريخ رغم اختلاف تاريخ الرقائين وميلاد كل منهما .

وعما تناقله الجمهور عن وجود اتصال بين البدوى والدسوقي كما نجده في
هذه القصة : —

وأرسل السيد البدوى أحد مريديه بهدية إلى الدسوقي ، وفي الطريق أراد المريد
حباً في الاستطلاع أن يعرف ماذا يمكن أن تكون هذه الهدية ، ففتح الغلاف الذى
فيه الهدية فوجد فيها حذاء بالياً ، ولما وصل إلى الدسوقي بالهدية رده بهدية أخرى ،

(١) الشيخ محمد الطوحى شيخ معانيخ الطرق الصوفية وقد قابله الباحث عام ١٩٦٩ .

وبدافع من حب استطلاع المريد أيضا فتحها فوجد فيها « عمامة » بالية .

ويعلق أحد مشايخ الطرق على هذه الرواية بأن البدوي أراد أن يقول الدسوقي نحن حذاءك ، فرد عليه الدسوقي بأن حذاءه فوق رأسه ، وهذه شهادة بأن القطبانية كانت للبدوي في هذا العصر . (إن حذاء البدوي فوق رأس « عمامة » الدسوقي) ، ويدل ذلك أيضا على الإيثار والتواضع الذي هو من خلق الأولياء . كما يدل ذلك على المصطلحات والألفاظ والتعبيرات التي يستخدمها الأولياء فيما بينهم والتي يتفردون بها دون الناس جميعاً .

كرامات الدسوقي :

يروى أهل المنطقة كثيراً من كرامات الدسوقي — رضى الله عنه — نورد بعضاً منها : —

(١) من كراماته أن بعض المنكرين له حضروا في مركب ليمنحنونه ، فأرسل إليهم نقيبهم فدفعهم فوجدوا أنفسهم في جبل (كاف) وأقاموا هناك سنة يأكلون من حشيش الأرض حتى تنهت أجسامهم ، وتذكروا ما وقعوا فيه فتأبوا فأرسل لهم الدسوقي نقيبهم فدفعهم دفعة فوجدوا أنفسهم على ساحل ثم أصبحوا بعد ذلك من مريدي الدسوقي وتلاميذته .

(٢) بلغ تمساح صبيّاً ، فحضرت أمه مذهورة للدسوقي ، فأرسل نقيبهم إلى التماسيح يسألهم من ابتلع الصبي . ليخبر به إلى الشيخ ، فتبعه أحد التماسيح ، ولما وصل للشيخ أمره بأن يلفظ الصبي فلفظه ، ثم قال للتمساح (مت فأت ياذن الله) ،

والمعروف أن دسوقي كان يمشي في شهر فيا مضى بوجهه تماسيح النيل بها ،

وتدل هذه القصة على اعتقاد الناس في كرامات الدسوقي وأنه قطب هذه المنطقة .

ومن الروايات التي تروى عن كرامات الدسوقي أنه أرسل ذات يوم أحد مريديه إلى الاسكندرية لشراء بعض الاحتياجات فتشاجر هناك مع أحد الباعة وحضر الشرطي وقاده إلى القاضي ، وكان القاضي جباراً يكره الصوفية فحبسه ، ولما علم الدسوقي أرسل للقاضي أبيتاً من الشعر ، فجمع القاضي أصحابه وسب الدسوقي ، وقال لأصحابه انظروا ما كتب لي مدعى الولاية ، وقرأ عليهم القصيدة وهو يسخر ويضحك حتى نلى تلك الآيات :

سهم الليل صائبة صرامى	إذا وترت بأوتار الخشوع
يقومها إلى المرمى رجال	يطيلون السجود مع الركوع
بالسنة تمهم في دعاء	بأجفان تفيض من الدموع
إذا وترن ثم رمين سهمها	فأ يقنى التحصن بالدروع

وعندما وصل في القراءة إلى : إذا وترن ورمين سهمها ، خرجت من الورقة سهمها إلى قلب القاضي الذى مات في الحال . ولقد ازداد اعتقاد الناس في سيدك الدسوقي بعد ذلك .

وهذه الواقعة تؤيدها الدراسة النظرية ، ذلك لأن ذلك مذكور في الحديث القدسي : « من عادى ولياً فقد آذنته بالحرب » ، وقوله تعالى : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون »^(١) ، وقوله تعالى أيضاً : « لهم البشري في الحياة الدنيا والآخرة »^(٢) ، وكذلك ورد في الحديث القدسي : « من

(٢) سورة يونس ٦٤

(١) سورة يونس ٦٢

تقرب إلى شبرا تقربك إليه فراطا

والواقع أن شهرة المسموق — رضى الله عنه — تزداد مع الزمن
انقصاراً ، وأنه يهرع إليه في الوقت الحاضر ، كثير من طالبي الحاجات ، ومن
الموسلين بعفافته ، في سبل لا يتقطع ، صباحاً ومساءً ، وتجد مسجده الذي
بتوسطه ضريحه ، يزداد مع الزمن اتساعاً وعمارة .

وهذا في رأينا يدهم هذه الاعتقادات والتي ما زالت سائدة عند الجمهور
من المتقين والأمين على السواء وإن اختلفت درجة الاعتقاد عندهم .

الفصل التاسع

دراسة لمدينة دمنهور كنموذج

أجمع كثير من أهل المنطقة أن سبب تقدم مدينة دمنهور يرجع إلى التمسك بالمقيدة - الدينية - وأن الذي حمل لواء الدعوة في أوائل هذا القرن هو شيخ الطريقة الحصافية ، وقد تميزت شكل هذه المنطقة بفضل حلول الشيخ حسين الحصافي الكبير بها ، والذي كان - كما هو اعتقاد أهل المنطقة - من الأولياء المكشوف عنهم الحجاب علاوة على تلقينه الدروس في المجالس العامة والخاصة التي كان يعقدها لتطبيق - أحكام الكتاب الكريم ، والسنة المحمدية بالإضافة إلى جلسات الذكر الأسبوعية .

ولقد طاف الحصافي الكبير بجميع محافظات الجمهورية واستقر مقامه - بمنطقة الجبانة - بدمنهور والتي كانت مكانا لدفن الموتى ومأوى لقطاع الطرق والجرمين والذئاب ليلا ، وأصبحت بفضل الآن سوقا صناعية كبيرة بها مصانع للنج ، والمكرونة ، وورش السيارات ومخازن لشركات الكبرى ومصانع للأغصان علاوة على وجود عديد من المحلات التجارية والمساكن السكنية بها . ولم تكن هذه المنطقة من قبل إلا جبانة مهجورة كما سبق الإشارة وأصبحت بفضل تفحاته

(*) هو العارف بالله الشيخ حسين الحصافي التوفي عام ١٩١٥ م كان من علماء مصر وكان يقدح مجالس للعلم والتدريس وقد تخرج على يديه كثير من العلماء وقد تميزت على يديه أسلوب الحياة في منطقة دمنهور وأصبحت مدينة تجارية متطورة بعد أن كانت مأوى لقطاع الطرق وتجار الربا وأصحاب المزاخير ، وقد تقلد مركز المحللة بمدة ابنه محمد عبد الوهاب الحصافي التوفي سنة ١٩٤٩ والذي ازدهرت الطريقة الحصافية - القاذية على يديه .

كما يقول أهل المنطقة مركزاً صناعياً وتجارياً ممتازاً .

ومن أقوال كبار السن من تجار المنطقة وما جمع من حيلة المسح الجسداني
بتضح الآتي :

(١) ان منطقة دمنهور كانت تشتهر قبل حلول الحصاني بها كركز لتعامل
بالربو وكانت عائلات الكلاف ونجاش وغريم أصحاب شهرة في هذه المعاملات
غير المشروعة كما كانت توجد بالمنطقة العديد من المواخير تبيع وتجرف المشروبات
الروحية والمواد المخدرة .

ولقد حاول الباحث أن يجد بعض هذه المواخير والحانات فلم يهتد إلى أي
منها بل أن الملاحظ على المنطقة موضوع البحث أنها مليئة بضرائح الأولياء
والمساجد وبتجار يتمسكون بأحكام الشريعة في معاملاتهم وأن التقاليد التجارية
الأخلاقية محاطة عليها في معاملاتهم بشكل واضح وبين اسرم ، علاوة على أن
نسبة الأمية في دمنهور بالذات قليلة بالمقارنة بالمحافظات الأخرى (١) .

وأنه لمن الجدير بالذكر أن الشيخ أحمد الكلاف وهو زعيم عائلة الكلاف
والتي كانت تشتهر بالتعامل بالربا قد أخذ العهد على الشيخ الحصاني الكبير وأصبح
من مريديه المقربين وأنه كان من الذين تمقذ في بيوتهم دروس الشريعة التي يلقونها
الحصاني ، كما أن الشيخ على نجاش أصبح للحصاني صديقاً وترك أسباب الدنيا وزهد
في المال ، وكان دائم الالتصاق بالحصاني ويروي أهل المنطقة نوادر وكرامات
كثيرة حدثت بينهما .

(١) أفاد السيد المحافظ أثناء زيارة الباحث له أن نسبة الأمية في دمنهور لا تتعدى
٢٠٪ ويمكن أن يكون ذلك فيه شيء من البساطة إلا أنه من الملاحظ أن جميع من قابلهم
باحث على دراية بالقراءة والكتابة ، أما القرى المجاورة للمدينة فترجع نسبة الأمية فيها .

ويبدو صدق هذه الروايات من وجود ضريحى الشيخ الكلاف والشيخ نجاتى مع ضريح الشيخ الحصافى وذلك بجامعة الكبير بمنطقة الجبسة التى تسمى الآن بالحصافية .

ويؤكد أحد كبار التجار بالمنطقة أن آخر ماخورة كانت بالمنطقة منذ سنة وكانت ملكا للخواجه - كياتى - الذى وجد فى صباح أحد الأيام مقتولا فى ماخورته ولم يعرف لذلك سبباً سوى دعاء الشيخ الحصافى وقد زاد هذا الحادث فى الاعتقاد فى ولاية الحصافى الكبير .

الر الطريق على الناحية الاقتصادية والاجتماعية :

من المعروف عن تجار دمنهور أنهم من التجار الأذكاء وقلة تهمسد بينهم تاجراً منحرفاً أو غشيراً أمين . ومن الملاحظ أن أكثرهم من مريدى الطريقة الحصافية وقد روى أحدهم الباحث أنه لم يكن من أرباب الطريق الحصافى وأنه كان فى حسر وضيق شديد نتيجة لعدم إقبال الناس لشراء سلعه وقد روى هذه القصة : حضر لى أحد الزبائن لشراء أقة زيت وكان ثمنها ١٦ فرشا وهو نفس السعر الذى يبيع التجار الحصافيون به ، وأنقضى المبلغ وذهب وبعد فترة رجع لى وأخبرنى أن الزيت طعمه ماسخ (وهو غير الزيت الطيب الذى يبيعه الشيخ على الحصافى ورغم أنى قلص له أنه من نفس النوع فقد صمم على إرجاعه ورددت له الثمن .

ولقد أفاد التاجر بأن الزيت الذى يبيع منه قد اشتراه من التاجر الحصافى ليبيعه بالتجزئة ولكن العميل حطر إليه لأنه لم يجد محل التاجر الحصافى مفتوحاً .

واستطرد التاجر قائلاً : ثم دخلت الطريق وأخذت الهدى على الشيخ الحصافى الابن ثم فراجعت تجارى وفتح الله على فتطميننا كاترى . ويعتبر هذا

التاجر حالياً من كبار تجار دمشق وهذا يفسر لنا (إلى حد توهم) (البركة) كقوة روحية في التعامل التجاري وفي اعتقاد الجمهور في النجاح .

وروى الباحث السيد / لطفى العبد وهو من كبار تجار المنطقة أن سمر بعض الأصناف عند مريدي الحصافية أهل منه عند غيره . ومع ذلك فإن الجمهور لا يقبل على شراء احتياجاتهم إلا من عند التجار الحصافيين نظراً للثقة الغالية فيهم وفي سلمهم ومن ناحية أخرى فإن السلع البطيئة ترسل إلى التجار الحصافيين لتسويقها فتباع على الفور .

كرامات الشيخ الحصافي الكبير :

يتناقل الجمهور كثيراً من كرامات الحصافي الكبير والتي تروى بكثير من الفخر والاهواز والرضا لوجود هذا الولي بدينهم وأنه البركة العامة التي أفاض الله بها عليهم ومن هذه الكرامات التي يتناولها الجمهور في منطقة البحث :

(١) روى أحدهم أنه وجد الشيخ الحصافي يتوضأ فقال له : زعمم يا سيدنا الشيخ ، فرد الشيخ عليه قائلاً : « هو ذك الله عنها خيراً ، فلما رجع بيته وجد زوجته قد توفيت ، وهذا معناه أنه كان ملهماً ، ومكشوف عنه الحجاب ، وصاحب بصيرة ، وهذا يؤكد ما أشرنا إليه في الدراسة النظرية .

(٢) دخلت جماعة على الشيخ الحصافي وكان أحدهم مصاباً بمفص كلوى فوضع الشيخ يده على بطنه فشفي بإذن الله على الفور ، وهذا يدل على أنه مستجاب البعرة ، أي مراد الله تعالى .

(٣) كان أحد الصالحين يتضايق عندما يقول له الحصافي : يا شيخ فلان ، ويرد عليه قائلاً في حزن : أنا لست شيخاً ولا حاجه ، فقال له الحصافي مرة : « من أخذ منك الزودة ، وهذه إشارة وتذكير حيطة تقابل روحياً في مكة في صلاة الجمعة

وكان مع الزاهد ورده خطفها منه الحصافي ، فقال الزاهد : ، والله أنت التي أخذتها ، وهذه إشارة إلى أنهما كانا من الأبدال (١) .

(٤) روى أحدهم أن ضيفا سرق عبادة صاحب البيت فذهب صاحب البيت إلى السيد/ أحمد البدوي وشكى له ما فعله ضيفه به وكانت هذه العكوى في رؤيا رآها ، وفيها أشار عليه البدوي رضي الله عنه بالذهاب إلى الشيخ الحصافي فسافر إلى دمنهور ، وهناك وجد على باب الشيخ الحصافي السارق واقفا لا يتحرك لابسا عباءته المسروقة وعند ذلك أخذها وانصرف . وهذا يفسر لنا العلاقة بين البدوي والحصافي وأن الأخير كان على اتصال دائم عن طريق التوجه أو الإلهام بالبدوي وأن الأولياء الأحياء والأموات يتصل بعضهم ببعض .

(٥) روى الباحث أن أحد المريدين هذه القصة فقال : كنت قد اقترضت كتابا من الشيخ الحصافي ولما أردت إرجاعه إليه ، ذهبت مع صديق وقلبي له انتظرتني بشارع جانبي ، وذهبت للشيخ لرد ذلك الكتاب فقابلني الشيخ وقال لي : التي معاه ضيف ... مش يحبيه معاه !! وهذا يدل على فراسة الشيخ الحصافي التي يمتاز بها أولياء الله .

(٦) كان الشيخ يلقى درسا عن السرقة ، ثم انتقل إلى الحديث في موضوع آخر ؛ وكان بالمجلس الشيخ بسيوني ، وهو أحد مریدی الشيخ ، وكان في نفسه سؤالا عن رد المسروق وبفراسة الولي عرف الشيخ الحصافي ما وفر في قلب الشيخ بسيوني لذلك فقد رجع مرة أخرى لموضوع السرقة وقال : أما إذا مات السارق وليس له ورثة فيجوز لأحد أصحابه التصديق بالمال التي سرقة صاحبه على الفقراء ، ثم نظر إلى الشيخ بسيوني ، وقال له : ، أهذا كاف يا شيخ بسيوني .

(١) راجع الحكومة الباطنية - الفصل الثاني - القسم الأول : الكتاب .

وهذه علامة من علامات الولاية الروحية كما سبق الإشارة، إذ المعروف أن الولي الصوفي جاسوس للقلوب يعرف ويكشف الأسرار بما أودعه الله عنده من العلوم الدنية .

(٧) يحكى عن الحصافى الابن أنه كان يسير مع السيد/ محمد العبد - الذى يروى هذه القصة - وكان فى ذلك الوقت لم يتجاوز الرابعة عشر من عمره وكان فى خدمة الشيخ وكان هذا العمل بالنسبة له كريهاً لأنه كان يفضل اللعب مع الصبية بكرة القدم ... فقال له الشيخ فى يوم : تعرف تعجب لى ورق نصفاف ١١ ... فقال له : نعم أعرف ... ولم يكن قد سبق له معرفة ماهو شجر النصفاف ولالونه .. ولكن قاله الشيخ أعرفه ... لأنه أراد الذهاب لعب الكرة ، وأن مطلب الشيخ قد وافق هو فى نفسه ... لكن بغرامة المؤمن .. عرف الشيخ ما يدور بخلفه .. فغير رأيه ... وقال له : نذهب سوياً إن شاء الله .. وفى الطريق أقبل رجل مسن وهو ينادى : ياشيخ حصافى ... ياشيخ حصافى .. فلم يرد عليه وقال للراوى : الزم آداب الطريق حتى نصل إلى الزاوية ، - (وهى جامعة الآن) - وعندما وصل توقفاً وصل ولم يمر الرجل انتبها حتى انتهى من قراءة الورد، ثم قال له : ادخل ... فدخل الرجل وقال للشيخ متوسلاً به : ياسيدنا الشيخ .. عندى بنت عروسة ... كلنا يحمى لها هريس يخطبها .. تقطع عودها ، فقال له الشيخ : ياذن الله نخدمك .. ونخدم أنت غيرك .. ثم أشار إليه بأن يحضر ورق النصفاف .. ودورق ماء .. فأنصرف وبعد برهة حضر ومعه المطلوب .. وهو يرفع يديه بالثناء .. ويقول : الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. وأراد بالخاح أن يحدث الشيخ فقال له : اسكت .. اسكت .. والرجل يقول : أصل ياسيدنا الموضوع .. والشيخ يسكت .. ثم أشار عليه .. أن يأخذ الدورق لاستحم به أبلك ..

واستطرد الراوى قائلاً : لقد تملصكنى حينذاك الغيظ من تصرف الشيخ ..

لألم يسط للرجل فرصة للكلام .. كما أنه حبس فضول عن معرفة ما حدث له ..
الأمر الذي دفعني إلى أن ألحق بالرجل واستفسر منه عما حدث .. وما سبب
ترديده : ، الله أكبر ، فقال : ذهبت لأقطع ورق الصنصاف كما أمرني الشيخ ..
فإذا بفرع من الشجرة يبرح يدي قركته وصعدت أعلى الشجرة وتمكنت من فرع
آخر فوجدت في آخره جراباً بداخله علبة صغيرة .. فأخذته ورجعت به للشيخ ..
فلم يسمع لي كلام كما علمت .. وإنما أشار أن تسلم ابتي بماء البورق وسأفعل
إن شاء الله ما أمرني ..

وقال الراوي : ومرت سنوات حل هذه الحادثة .. وبالصدف قابلت الرجل
في السوق .. وقد كرت قصته فسألت : كيف حال ابنتك الآن ؟ فسرد قائلاً :
الحمد لله .. بركة الشيخ عندها الآن ثلاثة أولاد ..

والشيخ الحصافي كرامات أخرى كثيرة ، لذلك فله وابنه الشيخ بهد الوهاب
مكانة عظيمة حتى الآن عند جمهور الناس .. وتروى ما أثرهما العديدة بلسان
المريدين والمحبين والعارفين بفضلهما .

ويقام للحصافي الكبير مولداً عظيماً في مدينة دمشق في نهاية شهر مارس من
كل عام ويتخلل هذا المولد قراءة الأوراد ، ومجالس الذكر ، والصاب التلبية
(وهذه الألعاب كان يمنعها الشيخ أثناء حياته) وينحرف في مولده أربعين ذبيحة
توزع على الفقراء والمحتاجين .

الباب السادس

الوصول إلى نتائج محددة عن التنظيم الروحي

لحكومة الأولياء

بعد ما تم جمع حصيلة الدراسة الميدانية ، وفحص هذه المعلومات ، ومقارنتها بالمصادر التاريخية ، واستبعاد البيانات ، والآراء ، والاتجاهات التي لا تتماشى مع طبيعة البحث ، والتي يمكن أن تسيره مساراً يبعدنا عن الناية المنشودة منه .

لذلك فإن غايتنا في هذا الباب ، الوصول إلى نتائج محددة ، تبين إلى أي حد تطابق الدراسة الميدانية مع آراء أئمة الصوفية ، من وجود نوع من التنظيم بين حكومة الأولياء ، وأن هناك نوعاً من الاتصالات يتم بين أصحاب الولاية بعضهم ببعض ، بدون استخدام قوانين المحس الظاهرة .

لذلك فإننا وضعنا فرضاً مناسباً لتحقيق تجريبياً من وجود نوع من التنظيم الروحي بين الأولياء ، وقد صغنا هذا الفرض من آراء وأقوال أهل المنطقة من ناحية ، ومن التساؤلات التي تحتاج إلى أجوبة على طريق البحث من ناحية أخرى .

وقد توصل البحث إلى وجود نوع فريد من القرابة بين الأولياء ، وهي

غير القرابة الطبيعية والدموية ، واتضح أن هذه القرابة لها علاقة قوية بالتنظيم
الروحي لحكومة الأولياء . وهي تقوم على الرابطة بين الأولياء ، بطريق غير
الطريق الحسى ، بما يعزز الاتصالات بينهم ، والتي تتم عن طريق الإشارات
والأوامر الباطنية ، ووسيلتها الإلهامات والرؤى والتوجهات ، مما يؤكد
صدق الفرض الذى سقناه ، من وجود علاقة ترابطية ، بين القطب الثوث ،
وأولياء المنطقة .

وفي ختام البحث حددنا النتائج العامة التى توصلت إليها الدراسة ، وانبينا
إلى صدق الفرض الذى وضعناه .

الفصل الأول

صياغة فرض مناسب للتنظيم الروحي للأولياء.

كان لا بد من تطبيق ما تم تحصيله في الدراسة النظرية ومحاولة الكشف عن وجود نوع من التنظيم للولاية الروحية ، وهيكلا هذا التنظيم — كما نشهد الدراسة النظرية — إنما يقوم على شكل هرمي متليا قته (القطب الغوث) ، ثم يليه الامامان ثم الأوتاد والابدال والرجاء والنجباء والقباء وغيرهم من أعضاء الحكومة الباطنية .

وقد سبق الإشارة بصدد عرضنا الدراسة النظرية الى أن القطب الغوث إنما يقع في مركز دائرة يحيط بها الأولياء بشكل منظم حسب درجة كل منهم .

لذلك قام الباحث بمحاولة لتطبيق ما أجمع عليه أئمة الصوفية من تأكيد لوجود هذا التنظيم الروحي فاختار منطقة (طنطا) كجتمتع يصلح للتطبيق الممل حيث يتوافر بها عديد من ضرائح الأولياء فضلا عما يشاع من أن السيد / أحمد البدوي هو القطب الغوث في زمانه ، كما أن إختيار هذه المنطقة بالذات إنما يرجع الى أنها بمثابة مركز إشعاع روحي ، ولا يقتصر هذا الإشعاع الروحي على محافظة الغربية وحدها ، وإنما يمتد الى المحافظات الأخرى .

وقد وجدنا خلال دراسة الجتمتع موضوع البحث ، أن هناك اتفاقا بين أقوال المشايخ والمريدين — مع الاحتفاء السائد لدى الجمهور وخاصة كبار السن منهم — على أن دولة الباطن إنما هي ملكة موجودة بكامل هيبتها ومثلة في قلبها السيد / أحمد البدوي .

وقد أضاف بعض المريدين الى هذا التنظيم الروحي الأولياء من أهل الغيب

وأهل النجدة باعتبارهم أعضاء في الحكومة الباطنية ، ولا شك أن هؤلاء الأولياء لم تستلهمهم الدراسة النظرية .

واقصر الأئمة الكبار على ذكر القطب والأتواد والأبدال والنقباء والنجباء والرجباء ، ولكن بعض الصوفية قد ذكر أن الأولياء بما فتح الله على أنفسهم من الكشوفات والفتوحات يعتبرون من أهل الغيب ، كما أنهم - في نفس الوقت - من أهل النجدة ، لما تنصف نفوسهم بالنورانية والصفاء والاخلاص والايثار ، وبسميهم لمشاطرة المكروم ومناصرة المظلوم ، ومساعدة الضعيف ، وتلبية حاجات الفقراء والمساكين والعمل على إدخال الفرحة والسرور في قلوبهم بما يقدمونه من أعمال البر والخير .

١ - حصيلة الآراء والاتجاهات :

يمكن إيجاز ما اتفق عليه أهل المنطقة موضوع البحث ، من آراء وأقوال متواترة ، ترداد على السنتهم وذلك فيما يلي : —

اتفقت الأقوال هناك على أن الإمامين — هما نائباً القطب — ويحكم كل منهما نصف المعمورة ، وأن الأوتاد أربعة ، وكل واحد يحكم ربع المعمورة .

كما يرى أهل هذه المنطقة أن الأبدال لا يتقيدون بالمكان ، وأنهم ينقلبون من حال إلى حال ، ويتواجدون في أكثر من مكان في وقت واحد .

ويقولون أن سيدي محمد المصري (المحدثي) مثلاً من الأبدال ، إذ أن له أكثر من ضريح في ذلك المجتمع موضوع البحث (ضريح في منطقة « سيرايا » ، وضريح آخر في مدينة طنطا بشارع الصاغة) - (١) كما أن سيدي أبا الحبساج الأنصري والموجود ضريحه بالأقصر له ضريح آخر في منطقة سيرايا .

(١) راجع مقالة من منطقة سيرايا (كنوز) بالكتاب .

وتتفق أقوال جمهور أهل هذه المنطقة على أن هناك أكثر من ضريح لسيدى
أبى الدرداء بالاسكندرية ، ولشافى والحسين بالقاهرة ، ويجمعون الرأى على
أن القرب والبعد المكانيين من مركز القطبانية لها علاقة وثيقة بدرجات الولاية
الروحية . وذلك يعنى انه كلما كان ضريح الولى قريبا من مركز القطبانية كانت
درجته عالية ومقامه رفيعا في التنظيم الهرمى للولاية الروحية .

ونمثل لذلك بالشماع الصادر ، فالرؤيا تكون أكثر وضوحا كلما قربنا من
مصدره الاصل . ومعنى ذلك ، أن سيدى عبد المتعال (عبد المال الانصارى)
خليفة السيد البدوى وثامه في حياته ، هو في الدرجة التالية للقطب الربانى
أحمد البدوى ، إذ يقع ضريحه عند باب السر بالجامع الاحمدى . وكذلك سيدى
نور الدين ، وهو الخليفة الثانى للقطب البدوى . كما يقع ضريح سيدى مجاهد
بالجامع الاحمدى أيضا .

وتتفق الأقوال أيضا على أن قطب هذه المنطقة — كما سبق الإشارة —
هو سيدى / أحمد البدوى السطوحى^(١) ، وعلى أنه هو مصدر الاشعاع الروحى
الذى لم ينته بوفاته ، بل يزداد شهرة عند مرابطيه والعارفين قدره على الزمن ،
كما قد أصبحت المنطقة التى يوجد بها ضريحه بفضل تواجده بها عاصمة لمحافظة
الوجه البحرى .

ولم يصادف الباحث ثمة تباین بين أقوال المشايخ والمريدين بالمنطقة حول
اقامة الولى في حياته واختيار مكان وفاته . فقد أجمعت أقوالهم على أن ذلك إنما
يتم بأمر علوى وحسب ما يؤذن به للولى ، ويدللون على ذلك بأن الولى
الموجود ضريحه بالمنطقة ، ليس من المحتم أن يكون من أهلها ، فقد يستقر في
منطقة أخرى غير التى ولد بها . والأمثلة على ذلك في واقع الأمر كثيرة مثل

(١) راجع أحمد البدوى هـ بالكتاب ،

سيدى قر الدولة ، وسيدى حسن الصائغ ، بل ان سيدى احمد البدوى نفسه ليس من أهل المنطقة ، ولكنة طاهر صيبا من مدينة (فاس) بالمغرب العسرى الى (مكة) المكرمة ثم انتقل بأمر طوى الى (طنطا) .

وقد اتضح من البحث أن وزراء ومريدى البدوى يلتقون حول محيطات دوائر عديدة تتسع تدريجيا حسب منازلهم ومقاماتهم ودرجاتهم ، وأن القطب السيد احمد البدوى هو مركز هذه الدوائر جميعا — كما اتضح أيضا أن أولياء الدرجة الواحدة أو المنزلة المتحركة تقع ضرائعهم على محيط دائرة واحدة .

لذلك قد أولينا جل اهتمامنا بهذه النقطة الأخيرة حتى يمكن الوصول تجريبيًا الى نتائج محددة ، لكي تثبت صحة أقوال أئمة الصوفية من هدمها . وفلا قد تم في البحث محاولة لإثبات أن ضرائع الأولياء إنما تقع على محيط دوائر مركزها السيد / احمد البدوى ، كما قد أثبت البحث باستخدام خرائط المساحة وتعيين مراكز ضرائع أولياء المنطقة عليها أن المسافة واحدة بين مركز كل ولي على محيط الدائرة ومركز الدائرة التي يقع عليها مركز موقع القطبانية .

وقد تم تنفيذ التجربة ، وذلك حتى يمكن تطبيق ذلك عمليا على أولياء ضواحي مدينة طنطا ، وهم الأولياء اتباع السيد البدوى الموجودين بها وعن طريق الاستعانة بخرائط المساحة ، وباستبعاد النظر لطرق المواصلات المؤدية الى الضرائع . ثم انتهينا الى استخلاص نتيجة عامة هي : إن المسافة بين مركز القطبانية وضريح ولي المنطقة من اتباع البدوى واحدة بالنسبة لجميع الأولياء في القرى والنجوع المختلفة : كنفيا ، وسيجر ، واخناواى ، والجهورية ، وكفر همام ، وغيرها .

وعندما اتضح ذلك من البحث ، طرح الفرض الآن لمحاولة إثبات صحته

تجريبياً وهو ، إن قطب المنطقة يقع في مركز دائرة ينتشر على محيطها وزراؤه
وأتباعه من الأولياء في الحكومة الباطنية ، . وقد صادف الباحث بعض
الصعوبات شمرض لها بعد أن تطرح بعض التساؤلات التي لا غنى عنها في
هذا المجال .

٢ - تساؤلات عن طريق البحث :

- كان لا بد من طرح بعض التساؤلات (١) كحاجة للتوصل عملياً إلى إجابات
عليها ، وذلك بغية الكشف عن وقائع جديدة لاستجلاء غوامض البحث .
- ١ - هل الولي الموجود بالمنطقة من المعاصرين للسيد أحمد البدوي ؟
 - ٢ - هل هناك روابط من نوع ما بين الولي وبين البدوي ؟
 - ٣ - ما هو مركز هذا الولي بين أقرانه من الأولياء ومنزله الروحية في حياة

البدوي ؟

- (١- أ- أكان صاحبه . ب- أكان من مريديه . ج- أكان مساعدا له ؟).
- ٤ - إذا كانت وفاة ولي المنطقة بعد وفاة البدوي ، فكيف استمد نفوذه الروحي ؟
- (أ - هل بطريق التوجه ؟ ب - أم بطريق الإلهام ج - أم بطريق الرؤيا ؟).
- - إذا لم يكن ولي المنطقة قد عاصر السيد البدوي ، ولم يأخذ عليه العهد في
حياته ، فما هو نوع الرابطة الروحية بينهما ؟
- (أ - هل كان أساس الرابطة ، هو التبعية للطريق الاحدى ؟)
- (ب - هل كانت الرابطة بأمر من البدوي عن طريق التوجه أو الرؤيا
أو الإلهام ؟ وإلى أي حد يلعب التوجه والإلهام والرؤيا في توجيهه إلى
مقامه ومكانه ؟)

(١) قام الباحث في الدراسة الميدانية بصميم استمارة لورد على هذه التساؤلات ،
وتم تطبيقها على خمسين حالة من المريدین .

(٥ - هل يستقر الولي في منطقة ما بناء على أمر من البدوي في حياته أو بعد انتقاله ؟) .

٦ - هل يحصى الاعتقاد أو يضاف في ولي من الأولياء ، بما يكون سببا في خروجه من الولاية ؟

٧ - (أ - هل يمكن أن يقوى الاعتقاد أو يضاف في ولي مع الزمن ؟) .
(ب - وما هي الأسباب التي تبعث على الاعتقاد في ولي من الأولياء ؟) .
(ج - ما أسباب قسور وضمف هذا الاعتقاد ؟) .

٨ - هل القرب أو البعد للمكانين ، من مركز القطبانية له علاقة بدرجة الولاية ؟

٩ - (أ - هل القرب المكان له تأثير على ذبوع شهرة الولي أو ضعفها ؟) .
(ب - هل شهرة الأولياء الواقعة ضرائهم على محيط دائرة واحدة على درجة واحدة من الشهرة ؟) .

١٠ - هل تختلف استمدادات بركة الأولياء المدفونين بالقرب من السيد البدوي عن استمدادات بركة الأولياء المدفونين بعيداً عنه ؟

١١ - هل يوجد من ينازع البدوي نفسه - في زمانه القطبانية ؟

١٢ - إذا صح أنه القطب الفوث في زمانه ، فهل تلغى خواص قطبانيته باعتبارها

مركزاً للإشعاع الروحي لتفعل العالم كله ؟ وهل له مریدین وإتباع في أنحاء المعمورة ؟ ومن هم ؟ وهل يمكن تطبيق نظام العوالم باعتبارها أكل الأشكال عليها لامتحان صحة هذا الفرض ؟

(١) يحتاج الرد على هذا التساؤل إلى توفير إمكانيات مادية وتكنولوجية ، والتي تفتقر

من الباحثين وإلى وقت طويل . ونرجو أن يتيسر ذلك مستقبلاً .

ج - الصعوبات في البحث :

من الصعوبات التي صادفت الباحث أن كثيراً من أولياء منطقة البحث غير مدونة بخرانهم تواريخ وفاتهم ، وغسده معرف العصر الذي عاشوا فيه ، وبالرجوع إلى المراجع لم يتيسر معرفة ترجمة عن حياة أصحاب هذه الولايات فكان لابد من الاسترشاد والاستهداء بأهل تلك المنطقة وخاصة كبار السن منهم لمعرفة تواريخ الوفاة التي يمكن أن توضح الروابط بين الولايات الصغرى وبين القطب ، إلا أن النتائج التي توصل إليها الباحث من الحصة التي جمعت تبين أن اتصال بعض هؤلاء الأولياء إلى الحياة الأخرى ، تم منذ ٢٠٠ - ... عاماً .

وهذا معناه أنه لا يمكن الاعتماد على هذه الأرقام لتباينها الواضح وافتقارها إلى الدقة فيما يختص بهذه المسألة ، فقد اتضح من البحث أن محددات كبار السن وجمهور المنطقة لتواريخ وفاة هؤلاء الأولياء غير دقيقة ، وقد تبين لنا أن أكثر هذه التواريخ قد دوت على حرائح الأولياء في الأربعينات من هذا القرن لدينا تقديراً .

كما لوحظ أيضاً أن أسماء الأولياء المدونة على خرائنهم أو التي اشتهروا بها ليس لها أساس تاريخي صحيح ، إذ أن أغلبها أسماء شهرة أو أسماء غير كاملة .

وبالبحث لم يتعرف على سلاسل النسب الخاصة هؤلاء الأولياء ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، نجد أن أهل منطقة البحث وخاصة كبار السن منهم ، الذين رجح الباحث إليهم ، لا يعرفون الكثيرون من الأولياء أصحاب

العرائج : (سيدى سالم ، وابن حكام ، وعفداوى ، والحريرى ،
وشعبان ، وخلف ، واسماعيل ، وسلطان ، وابراهيم ، ودين ،
وداود ، ومقلد ، والسف عزية ، ومينا) . بل لا يعرف أهل المنطقة
عنهم سوى أنهم من الصالحين ، ولا يعرفون عنهم إلا ما تناقل عن أهلهم من
كرامات وخوارق عادات .

ولقد ذكر لنا الشرانق والمنساوى أسماء بعض هؤلاء الأولياء ، وأما كن
إقامتهم ووقتهم في طبقاته (١) ، ومن ذلك ما رواه عن أتباع السيد / البدوى من
أن أسماء تبدأ بـ (عبد) ، ومثال ذلك : (عبد الرحمن ، وعبد الرحيم ،
وعبد الوهاب ، وعبد المتعال وغيرهم) ، إلا أنه لم يحدد لنا عدد
هؤلاء الأولياء ، وإنما ذكر فقط المعروفين منهم ، والذين اشتهروا
في عصره . والمعروف أن الإمام الشرانق عاش بعد عصر السيد / البدوى
بـ ٣٠٠ سنة تقريباً .

وقد ذكر لنا الشرانق أيضاً أن بعض هؤلاء الأولياء من أتباع البدوى
وتلاميذته وحدد في طبقاته (٢) هؤلاء الأولياء أمثال : (اسماعيل الامباني ،
وسيدى يوسف الامباني ، وسيدى الجيزى ، وعبد المنير) ، وكما هو معروف
أن ضرائح هؤلاء الأولياء موجودة في امبابة بالقاهرة والجيزة ، وليست في
منطقة البحث كما أشارت إل ذلك المراجع .

من كل ذلك اتضح من البحث الميداني - على الوجه الذى أثرنا إليه -
وجود هديد من الصعوبات مما استوجب الحصول على معلومات وفيرة عن
طريق الملاحظة المباشرة ، وغير المباشرة ، وذلك لكي تتوافر الباحث المعلومات

(١) الامام الشرانق - الطبقات الكبرى من ص ١٥٨ إلى ص ١٦٤ ج ١ .

(٢) المرجع السابق

الواقعية غير المتناقضة ، للجمعية المدروس ، ولذلك اضطر الباحث إلى الاستعانة بأهل المنطقة ، وكبار السن فيها — كما ذكرنا آنفاً — من السكان الأصليين ، حتى يمكن الاعتماد إلى تواريخ حياة ووفاة أصحاب تلك الأضرحة ، ما أمكن ذلك .

وفعلنا تبين أن لبعض هؤلاء الأولياء ذرية موجودة بالمنطقة أو خارجها مثل عائلة البهي ، والشناوي ، والمصاوي ، والبابلي ، والجهوري ، مما يسهل الباحث الاتصال بهم ، والاطلاع لديهم على سلاسل النسب ، التي عاونت في البحث إلى حد ما ، واعتبرت من المراجع الهامة لأصحاب الولايات الذين لا يعرف عنهم الكثير .

الفصل الثاني

بعض الأدلة على وجود قرابة ما بين الأولياء

يبين من البحث أن العلاقة التي تربط بين البدوي رضى الله عنه وبين أميائه ومريديه من الأولياء هي علاقة من نوع فريد ، لا يمكن أن نجد ما في الجماعات والزمم الاجتماعية المختلفة ، إذ أنها علاقة بنوة روحية تسمو على العلاقة الدموية . واتضح أيضا أن بعض هؤلاء الأولياء ليسوا معاصرين زمنيا للسيد البدوي ، وإنما هناك علاقة تبعية ، وعدم التبعية بالطريق الاحدى غير شخصية . إذ يتم الاتصال بين القطب وأتباعه ومريديه وتلامذته ووزرائه عن طريق الإلهامات والرؤى والتوجهات ، حتى أنه يمكن القول أن تعيين الخليفة أو أخذ العهد أو خلع المشيخة ، إنما يتم بهذا الطريق ، والأمثلة على ذلك كثيرة فتلاسيدي الشناوى - وهو من أشياخ الطريق الاحدى والذي بينه وبين البدوي أكثر من ثلاثمائة سنة - قد أخذ العهد على البدوي بل وتقلد المشيخة بأمر علوى فى شكل إلهام أو عن طريق الرؤيا ، وعندما جاءه الأمر قال : والله أكبر فتحت سيجر . وهذا معناه أنه جاءه الأمر لتقلد المشيخة بالطريق الاحدى فى منطقة (سيجر) بناء على اتصال قد تم بينه وبين السيد / أحمد البدوي ، وكذلك سيدي العصامى الذى توفى فى القرن التاسع عشر الميلادى .

ونؤكد إستبعادنا هنا لعنصر الزمان أو شرط التواجد فى فترة زمنية واحدة . وعنصر الزمان الذى ستبعده هنا لا يؤثر فى الرابطة الروحية بين القطب وأولياء المنطقة ، إذ أن العلاقة إنما هي نوع فريد لا تتأثر بالزمان والمكان ، فهي علاقة (فوق الزمانية) ، لأنها تقوم أساساً على التوجه والرؤيا والإلهام ، وهذه جميعاً

وسائل للاتصال بنهر الطريق الحسى (١) . ومن ثم فقد استدعى ذلك تنحية عنصر المعاصرة أو التزام جانباً ، إذ أن الولي إما يلهم بالحقائق إلهاماً ، ويعطى كنهها ، وتلقى في روعة الأسرار إلقاء ، فلا يكون جسم الولي وسيلة من وسائل المعرفة ، بل على العكس من ذلك يضاف من حال العفافية والصفاء ، ويعوقه عن الكشف والرؤيا ، ويحجب أحياناً عن استجلاء الحقائق والأسرار خاصة إذا كانت النفس صاحبة هذا الجسم مشغولة بمخروطها .

وبمجموع عديد من المريدين والمشايع أن السيد/ أحمد البدوي يتصل حتى الآن بالأولياء - سواء الأحياء منهم أو الأموات - عن طريق التوجه والإلهام والرؤى ، وأنه يوجه أصحابه من الأولياء والصالحين بصورة منتظمة بطريق غير الطريق الحسى .

ويؤيد الشيخ الأكبر الدكتور عبدالحليم محمود ما يذهب إليه الجمهور في القول بوجود نوع من الاتصال بين الأولياء ، الأحياء منهم والأموات (٢) .

الآثار والأشادات الباطنية :

واستبعادنا لعنصر المعاصرة هذا قد يسر لنا السير في الدراسة الميدانية بخطى ثابتة والوصول إلى نتائج محددة باقتراض وجود صلة روحية بين الأولياء ، وبفسليهما بأن الاتصال إنما يتم بالإلهام والرؤية والتوجه . وهذا معناه أن الاتصال دائم ومستمر حتى وقتنا هذا * بين البدوي ومريديه وأتباعه ، وما تزال تصلهم إلى الآن إشارات من البدوي عن طريق هذا الاتصال الروحي .

وكما يروى أحد المريدين المعاصرين وهو من أتباع الطريق الأحمدى والمفهرود

(١) واجع ههنا الأولياء بالكتاب .

(٢) دكتور عبدالحليم محمود - أبو الحسن الفاضل - أعلام العرب .

له بالصلاح والتقوى ، أن البدوى على اتصال دائم به لأنه يجادته وبأمره بفعل
شئ. وينهاه عن غيره ، وهو يحافظ على طيبه وأمره الباطنية ، مثل الإشارة التي
وردت له من البدوى بوقف طبع كتابه (العظة والاعتبار) (١) ، فأوقف
طبعه في الحال .

وقد تبين من البحث الميداني أن الاتصال الروحي بين الأحياء والأموات هو
الطريق المعتاد الذي يحظى به أهل الحق .

والمريدون في الطريق الصوفي يعتقدون أن هذه الاتصالات أمر طبيعي ،
فيرون الكثير من هذه الاتصالات الروحية تتم في مجالسهم وحضراتهم الصوفية ،
ويربطون بينها وبين الأحداث الجارية ، فيقولون مثلا : أن الشيخ (فلانا) انتقل
ودفن في المنطقة (الفلانية) بأمر باطنى تلقاه هو أو غيره أثناء حياته أو بعد
وفاته . كما أن (التاجر الفلاني) قد أنه إشارة من القطب البدوى لمباشرة أعماله
في منطقة كذا .

ومعنى ذلك أن الأحداث اليومية العادية إنما تتم عندهم عن طريق الأوامر
الباطنية سواء كان ذلك تجارة أو نسا أو عملا أو غير ذلك من شئون الحياة
العادية ، فكل فعل من الأفعال الظاهرة له ما يقابله من الأوامر والإشارات
الباطنية بل ما يبرره من التحليلات والنواهي في كل حال وإرادة وفعل وعمل .

ويؤيد الصوفية ذلك بالحديث النبوى الشريف : « الأرواح جنود مجسدة
ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف » .

إذا سلطنا بالقول بوجود نوع من الاتصال فيما بين الأولياء بنهر الطريق

(١) كتاب (العظة والاعتبار) للشيخ أحمد حجاب - إمام طبعه المجلس الأعلى للشئون
الإسلامية - وهو ترجمة لحياة البدوى النبوية والبرزخية .

الحس، وبوجود نوع من التنظيم بين الأولياء الاحياء والاموات، فإن ذلك يفسر لنا سبب وجود الأولياء أتباع البدوى على محيط دائرة أو أكثر، يكون مركزها القطب البدوى. ومعنى ذلك هو التسليم بأن الول الذى يقع ضريحه على محيط الدائرة هو من أتباع البدوى أو من تلامذته الأولياء، وأن هناك أمراً باطنياً قد صدر من البدوى بتواجده واستقراره فى هذه البقعة بالذات. ولكننا لاحظنا من البحث وجود أكثر من دائرة يقع على محيطها أولياء من أتباع البدوى تختلف ضيقاً واتساعاً، الأمر الذى يجعلنا نتساءل عن كنه هذه العلاقة.

ب - العلاقة الترابطية بين القطب والولى :

وهنا يجب أن نتساءل عن مدى الاختلاف الذى يميز بين ولى وآخر، وإذا كانت المسافات هى الأساس كما سبق الإشارة فى الحكم على قرب الولى لمركز القطبانية وبعده عنها، فكيف تقصر وفوق بعض ضرائح أصحاب الولايات فى أماكن متتالية لاتربطهم بأى الدوائر المفترضة أى صلة ؟

ولكن تمشياً مع الفرض الذى وضعناه، فإن جميع الأولياء الذين يقعون على محيط الدائرة التى مركزها القطب، سيكونون موضوع الدراسة وعلى ذلك فإننا استبعدنا كل ضريح ولى غير واقع على محيط الدائرة المفترضة حتى يسمى البحث مطابقاً مع الفرض الذى وضعناه، وحتى لا نبتعد كثيراً عن هدفنا من البحث. لذلك فقد طبقنا ما سبق الإشارة إليه وركزنا على جميع أصحاب الأضرحة من مريدى السيد البدوى المعاصرين له وغير المعاصرين، ماداموا يقعون على محيط الدائرة المفترضة، كما أننا استبعدنا أصحاب الأضرحة الأخرى الذين لا تظهر أضرحتهم على محيط الدائرة باعتبار أنهم من أصحاب البدوى، إذ أن البدوى كما هو معروف عنه كان عطايًا، أى أنه إذا غضب على ولى من الأولياء

الأولياء قاته يحرقه من قلوب الناس فينتكس وتضيع شهرته ويحجب ويذل
في المقام كان لم يكن ولياً من قبل، وهذا ما أيده لنا جمهور المنطقة وهو ما يتفق
مع ما ذكره الشمراني في طبقاته ، والمشهور عن البدوي حتى الآن أنه لا يعترض
عليه أحد إلا ويصيبه الضر والنم .

وقد اتضح من البحث أن بعض الأولياء كانت لهم شهرة واسعة أثناء حياتهم،
ثم طمس ولايتهم، ولم يعرف عنهم بعد وفاتهم أي فلاح أو صلاح، وهذا ما يؤيده
بعض أئمة الصوفية الذين يقولون بأن الولي قد يتلى بانتكاسه في ولايته الروحية
حقاباً لإفشائه الأسرار التي أمر بكتانها أو جزاء لإفتراره ، إذ ينتكس الولي في
المقام ، ويسقط في الحجب بعد الكشف ، كما قد دل البحث على أن بعض أولياء
المنطقة كانت لهم منزلة متواضعة في حياتهم ثم زادت درجة ولايتهم بعد
انتقالهم إلى الحياة الأبدية ، بل طبقت شهرتهم الأفاق .

ونستدعي هنا هذه النتيجة إلى إجماء، النتائج التجريبية الأخرى التي توصل
إليها البحث .

الفصل الثالث

النتائج العامة

قد أوردنا في سياق عرضنا في الصفحات السابقة بعض النتائج التي توصل إليها بحثنا الميداني . وفيما يلي نجمل بعض النتائج الأخرى بعد أن ألحنا إلى الصعوبات التي واجهتنا . وطرحنا قبلها بعض تساؤلاتنا الضرورية ، كما أننا قد حاولنا بما جمعنا من ملاحظات وأقوال وآراء وإحصائيات واستيانات ، وما قمنا به من لقاءات ، وما قد تم تحصيله من معلومات وما تم تجريبه عمليا وتطبيقه من واقع الدراسات النظرية ، وما رجعنا إليه من مصادر تاريخية ، حاولنا من هذه الحصيللة المتواضعة الاجابة على التساؤلات التي أوردناها في الفصل السابق وإثبات صحتها من عدمها . فالملاحظ من البحث أن المنطقة المدروسة تمتاز بوجود عدد كبير من أضرحة الأولياء ، وهو أمر غير متوافر في منطقة أخرى بجمهورية مصر العربية - فمثلا في قرية (الجوهرية) - وهي من ضواحي طنطا - يوجد بها أكثر من أربعين ضريحا للأولياء ، كما لا يخلو نجع من نجوعها إلا ويوجد به أحد أضرحة الأولياء .

وقد اتضح من الدراسة الميدانية عدم وجود ضرائح لأولياء بالمنطقة لا يخضعون للبدوى باعتباره قطب المنطقة ، وفي رأينا أن ذلك راجع إلى ضعف شهرتهم التي كانت من قبل معروفة ، وذلك للأسباب التي فصلناها من قبل .

ونمثل لذلك بقرية - الجوهرية - التي يوجد بها ضريح سيدي عبد الجهاب الجوهرى ، ومعروف بجهور الحامة والعامة أنه وزير البدوى ومساعدته ، وأنه من معاصريه بما زاد من شهرته ، وتوجد بجماره ضرائح لـ ٢٥ - ولي ، وليس لهم

شجرة الجوهرى ، ولو أنهم يقعون على نفس محيط الدائرة المفترضة التى مركزها البدوى باعتبار أن الشجرة هى السمة الأساسية والفصل فى الحكم على الول ، وتبعيته للطريق الاحدى ، أم أن هؤلاء الاولياء المغمورين يمثلون دائرة أخرى يكون مركزها سيدى الجوهرى باعتباره قطب قرية الجوهرية ؟

فى الواقع أن احتمال وجود صلة بينهما وبين السيد البدوى ، إنما هو احتمال قائم وذلك تمثيلاً مع الفرض الذى وضعناه إذ أنهم يقعون على نفس محيط الدائرة مركزها البدوى وإن لم يكونوا قد حظوا بالشجرة التى يحظى بها الجوهرى . ومن ناحية أخرى يمكن القول أن سيدى الجوهرى كان يختار المريدين الصالحين للطريق الاحدى ، إذ أنه كان وزيراً للبدوى . ومن المأثور عنه أنه كان يمتحن المريد قبل انخراطه فى سلك الصوفية . وذلك بأن يطلب منه أن يدق مسباراً فى الحائط ، فإذا تمكن من ذلك قبله ، وإذا تعثر رفضه ، وما زال هذا الحائط قائماً إلى يومنا هذا .

وهذه الاجازة هى إشارة صوفية لصلاح المريد فى الطريق الصوفى وهو تعبير مجازى عن استعداد المريد وقدراته على المثابرة والمكابدة والمعاناة ، والتى يجب أن تتوفر فى المريد المبتدى .

ومعنى أن الجوهرى هو الذى يقبل ويرفض المريد فى الطريق الصوفى أن البدوى قد فرضه لهذا الأمر وأن رضا الجوهرى هو رضا . فى نفس الوقت . البدوى ، إذ أن المدد بين البدوى والجوهرى متصل ، وأن هناك اتصالاً غير حسى بينهما كما سبق الإشارة إلى ذلك ، وهذا الاتصال بمثابة معاركة فى الرأى والأمر والنهى ، وبه تعبير عن الاختيار الصالح للمريدين ، فالمسبار يعبر عن وهرة الطريق ، والنجاح معناه صلاحية على التحقيق .

القراءة الروحية والقراءة الطبيعية :

صفوة القول هنا أن القراءة الروحية عند أهل الطريق أقسى من القراءة الطبيعية ، وهذا ما يؤكد المریدون ، وتشير إليه المراجع الصوفية - ومثال ذلك أن سيدى عبد المتعال الانصارى ، وهو الابن الروحى وتلميذه وخليفته الاول ، لا يمت للبدوى بصلة دموية ، وإنما تولاه البدوى منذ كان صبيا ورباه وعلمه كما علم غيره حتى أصبح نائباً له فى الشئون الروحية ، ولما انتقل دفن إلى جوار القطب البدوى ، فى جامعته عند باب السر .

ويمكن أن نفردنا هذه الملاحظة إلى التسليم بصدق الفرض القائل بأن درجة القراءة الروحية لها علاقة ما بالبعد والقرب المكانيين .

ومن ناحية أخرى فإن خليفتى البدوى الثانى والثالث ، مدفونان فى جامعته ، بما يدعم هذا رأى ، كما أنه قد لوحظ من البحث الميدانى ، وما تم جمعه من معلومات عن المنطقة المدروسة ، أنه كان يوجد ولي يطلق عليه اسم (وجه القمر) ، وهو صاحب الايوان العظيم الذى ورد ذكره فى طبقات الشمرانى ، هلى أنه رلى من الاولياء الكبار ، وأنه قد انتكس بسبب الحسد لآخوانه من الاولياء ، فغضب عليه البدوى ، وأصبح مكان ضريحه - كما يقول الشمرانى - مأوى للكلاب (١) .

وقد قام الباحث بمحاولة للإعتداء إلى صاحب هذا الضريح فلم يكشف مكانه أو يتعرف على شيء منه ، رغم اعتماده على عدد كبير من جمهور المنطقة وكبار السن فيها .

وهناك مصادر أخرى تؤيد الفرض القائل بالقرب والبعد المكانيين كأساس للحكم على قوة العلاقة الروحية وضعفها بين القطب ومريديه وهو ما يتناقضه

(١) الشمرانى الطبقات الكبرى ١٥٨ - ١٦٤ - ١٠

الجمهور عن سيدى حسن الصائغ قال : « لقد حضر صاحب البلدة إلا أننا حسب ما سمعناه من حيلة المسح الاجتماعى ، ومن الدراسة النظرية قد اتضح أن سبب ذلك يرجع في تصورنا إلى أمر باطنى قد صدر من البدوى إلى حسن الصائغ ، أى أن سيدى البدوى ، عندما حضر إلى طنطا عرف الناس مقامه ، فعرف الصائغ مقامه ودرجته من مركز القطبانية ، فانتقل إلى القرية المذكورة ، وهى المكان الذى يجب أن ينتقل إليه حسب منزلته في السلم الروحى .

وهناك رواية أخرى يتناقضها الجمهور عن سيدى سالم المغربى المدفون حالياً بمدينة (طنطا) بجوار ضريح البدوى ، قريبا من باب السر إذ المعروف أنه كان موجودا أيضا بالمنطقة قبل حلول البدوى ، إلا أنه بقى مكانه - وهذا يعودنا إلى القول أن البدوى يأمر مريديه ويقربهم ويعصمهم حسب الصلة الروحية التى تربطهم به .

ويذكر جمهور المنطقة أن السيد البدوى كان يوزع أتباعه ورجاله وبأمرهم بالاستقرار في المناطق يحددها لهم ، فمن المتواتر عنهم قوله : « اذهب يا فلان في منطقة كذا ، فيوجد لك فيها فضل ورزق ... إن شاء الله » . ويقول بعض شيوخ المنطقة أن اختيار الأمكنة والاتباع للطريق الاحمدى إنما كان بواسطة الإلهامات والرؤى ، أى ليس بالطريق الحسى . بدليل أن البدوى كان يشد من عضد مريديه ويقربهم على المجاهدة ، وذلك عن طريق الهجرة إلى أمكنة يختارها لهم ، وما يروى عنه قوله : « إن شاء الله سيكون لك في هذا المكان ذرية صالحة واتباع وكرامات عديدة وشهرة واسعة » .

والواقع أن ذلك كان يتحقق دائما بمشيئة الله فالمعروف أن أتباع البدوى في المنطقة لهم شهرة واسعة رغم وجود قطيعهم البدوى فيهم - إذ يحظى كل منهم ببعض الكرامات التى لها علاقة بالبيئة بما يقرب إليهم أصحاب الحساجات .

ومن ناحية أخرى فإنهم يقولون أن البدوى صاحب باع طويل ، ومن ثم يجب على صاحب الحاجة أن يفتظر حتى تتحقق حاجته ، أما صفار الأولياء فن اليسر لهم تنفيذ حاجات الطالبين البسيطة حسب اختصاصهم في التنظيم الروحي .

والغريب أن كثيراً من أولياء المنطقة المدفونين فيها غرباء عنها ، وليسوا من أهلها ومن هنا يمكن استنتاج أن الولاية الروحية لا تتعلق بالوراثة الدموية ولا بجنسية وموطن الولي ، وإنما اختيار الولي المناسب في المكان المناسب ، أى النظر لصلاحيه الولي في تحمل الرسالة الدينية والآخرية .

ويمكن القول أن ذلك مطبق ككفاهة على جميع الأولياء بصفة عامة ، ونمثل لذلك بسيدي أب الحسن الشاذلي وأبي العباس المرسي وهما من مدينة (فاس) بالمغرب ، ويزاد ضريح أولهما في منطقة ساحل البحر الأحمر ، وضريح الثاني في حي (الأنفوشي) بالاسكندرية .

وينطبق ذلك أيضاً على سيدي عبد الرحيم الفتاني ، وسيدي أبي الحجاج الأفرسي المدفونين بقنا والأقصر ، وهما من المغرب أيضاً ، فضلاً عن أن سيدي البدوي نفسه — كما سبق الإشارة في ترجمة حياته — من المغرب العربي .

ولستفنج من ذلك كله أن أولياء المنطقة يتفنون على محيط دائرة أو أكثر ، يكون مركزها القطب البدوي — وأنه كان يحدد لأصحابه وأتباعه ومريديه أماكن الإقامة حسب درجاتهم في الولاية الروحية ، وأن القرب والبعد المكانيين يؤسسان التنظيم الداخلي للحكومة الباطنية حسب ما اتضح من البحث كما أنه قد وضع صدق ما أشار به أئمة الصوفية من أن أكل الأشكال عديم : الدائرة .

ومن ناحية أخرى ، فقد تبين أن القطب يستطيع توجيه أتباعه بطريقة أكل وأنهم من مركز الدائرة ، وأن المريدين يكونون تحت إشرافه وخاضعين لمدده ،

وعندما تكون اقامتهم على محيط دائرة أو أكثر حسب درجتهم في الولاية الروحية .

والمعروف أن السيد البدوي ، كان وما يزال على صلة من نوع ما واتصال روحى بمريديه — وكان يقول دائماً : (أنا زيت من لازيت له) . وهذا معناه أن المدد الحقيقى لهم ، إلا أنه كان يردد القول بأنه لا يمدم بحوله ولا بقوته ، وإنما ببركة النبي ﷺ .

ومن المسح الميدانى ، اتضح إذن صدق الفرض الذى وضعناه ، وهو أن أولياء ضواحي طنطا يلتفون حول محيط دائرة مركزها السيد البدوي المتوفى عام ١٢٧٥ هـ وأن هناك علاقة ترابطية فريدة بينهم باعتبارهم من شيوخ الطريق الاحمدى وقد تم ، بعد الحصول على خرائط من مصلحة المساحة — كما سبق الإشارة — الوصول إلى النتائج الآتية :

اخترنا مبدئياً خريطة من (١ : ١٠٠.٠٠٠) نوضح القرى المحيطة بمنطقة طنطا . موضوع الدراسة وهى بالتحديد :

١ - قحافة ٢ - خرسيت ٣ - كفر عصام ٤ - كفر الحما

٥ - الجوهريه ٦ - سيجر ٧ - فيشا ٨ - نفيا

٩ - ميت حبيش ١٠ - اخناواى .

أما (سبهبای) ، فلم تظهر — كما ذكرنا آنفاً — على خريطة المساحة ، ولو أن المسافة كما اتضح من البحث واحدة ، وذلك عن طريق مقارنة الخرائط المساحية بعضها ببعض ، وقد أعطت المؤشرات الأولية ، أن استخدام المواصلات العادية ، يظهر أن الأبعاد بين ضرائح الأولياء وبين مركز العطبانیه ليست واحدة ، إذ تتفاوت المسافة باستخدام طرق المنطقة (بين ٣ : ٥ كيلو مترات) . ولسكن

بمطابقة خريطة المساحة انضح أن المسافات الحقيقية بين كل ولى من هؤلاء الأولياء وبين مركز القطبانية واحدة ، إذ أن المساحة على وجه التحديد هي (٢ كيلو متر وتسعمائة مترا) .

وقد تبين من البحث الميداني أن المسافة هي عبارة عن نصف قطر الدائرة المقترضة ، أى أن القطر هو (٥ كيلو مترات وثمانمائة مترا) ، وذلك بعد أن حددنا الامكنة ، وربطنا ذلك كله بدائرة واحدة تمشيا مع الفرض الذى سبق لنا وضعه .

كما انضح من البحث أيضا أن هناك علاقة روحية فردية بين ولى المنطقة وبين القطب ، تجعل من الفرض الذى طرحناه صادقا .

الباب السابع

الصوفية وثمرات التصوف

نعرض في هذا الباب الفرق بين الصوفية والباطنية إذ يختلط على كثير من الناس ما يقوله أهل الحق ، وبين ما يدعيه أصحاب الباطنية ، خاصة وأن هناك التباساً في الالفاظ الذي يستخدمها كل منهم .

كما نعرض في هذا الباب أيضاً الدعاوى والانتسابات التي رجعت إلى أهل الحق الصوفية من بعض الطاعنين والمدعين وردودنا عليها .

ولقد كان تفسيرنا للعاني الصوفية ، وردودنا على الطاعنين ؛ تستهدف منه وجه الله تعالى ، وكلمة الحق ، غير عابئين بمصالح مادية ، أو أهداف منفعية ، إنما وضع الحق في نصابه ، في غير تحيز أو تعصب أو كراهية ، الأمر الذي سيلسه القاري بين ثنايا هذا الباب . ونختتم هذا الباب بذكر ثمرات التصوف التي تعود على المريد فضلاً وخلقاً وعلماً ومصلحة .

وقد قسمنا هذا الباب إلى ثلاثة فصول : —

الفصل الأول : الصوفية والباطنية .

الفصل الثاني : رد الهجوم على الصوفية .

الفصل الثالث : ثمرات التصوف .

ونقسم هذا الفصل إلى الموضوعات الآتية : —

- ١ - العمل والصوفية .
- ٢ - الصوفية والمحكام .
- ٣ - معالم الطريق وآدابه .
- ٤ - تأسير الطريق على شخصية المريد .
- ٥ - السلوك الأخلاقى فى الطريق الصوفى .
- ٦ - منافع الطريق الصوفى .
- ٧ - الباعث على الدخول فى الطريق .

الفصل الأول

١

الصوفية والباطنية

يخلط كثير من العامة بين الصوفية والباطنية ، بل ويختلط الأمر على بعض المثقفين في التفرقة بين أصحاب الولايات وبين الفرق الباطنية ، وهذا راجع في تصورنا إلى تأويل المعاني الصوفية إلى غير ما هدفت إليه وتفسير الفاظ الصوفية وتمييزاتهم وإشاراتهم تفسيراً حرفياً قاصراً يعتمد عن حقيقة المعنى المقصود .

وكان من نتائج هذا الخلط والاختلاط زعمهم بأن التصوف يعني الانعزالية والسلبية ، ويدعو إلى رفع التكاليف الشرعية ، ولقد سببت هذه الآراء الفجوة هذه إلى اعتبار الصوفية إحدى الفرق الباطنية ، والتصوف عنها براء . إذ أنها جميعاً فرق ضالة انحرفت عن طريق الله ، وهدى القرآن ، وسنة رسول الله ﷺ ، وهذه الفرق الباطنية تفاعلت فيها عناصر شتى ، واستمدت تعاليمها من آراء المجوس والصابئة واليهود ، ولا يمكن أن ندخل هذه الفرق تحت مسمى واحد ، إذ هي فرق مختلفة غير محددة المعالم ، إلا أنه من جملة اعتقاداتها الفاسدة أن الله تعالى هله ومطلول ، فلم ولوح ، كما زعم بعضها أن هناك إلهين أهل وأدنى ، وأن للدين ظاهراً وباطناً .

وظهرت دعوى الباطنية كتيار واضح في رسائل اخوان الصفا بخاصة ، وفي تعاليم فرقة الاسماعيلية بعامة حيث أن الأخيرة قد اتخذت من الدولة الفاطمية واجهة سياسية لمعتقداتها الضالة .

وقد تحدد الاختلاف بين طريق أهل السنة والسلف الصالح ، وبين أهل الشيعة فيما يتعلق بالخلفاء الثلاثة سيدنا أبو بكر الصديق ، والفاطمي ، وسيدنا عثمان ، بينما أنكر الشيعة خلافتهم بل واعتبروهم غاصبين قد انتهوا الخلافة قصرًا وخداعاً من الإمام

على كرم الله وجهه وهو في رأيهم الوصي الذي عينه النص الإلهي في مواضع متعددة (١) ،

ومن هذا الانحراف عن طريق الإسلام ، وعن جادة الصواب ، قام التشيع وأصبح ملجأ مبدأ لاحتواء عناصر الدعاوى الباطنية التي استخدمت الرموز والتأويل الباطني في منهجها بقصد تأييد مزاعمها الفاسدة ، فانطلقوا من مقدمات فاسدة جعلوها أساساً لدهوام ألا وهي أن ظواهر القرآن الكريم بواطن تجري مجرى اللب من القشر ، وأن العامة لجهلهم وقلة فهمهم تظهر لهم ظواهر القرآن على هيئة صور واضحة جليلة ، ولذلك فهم يقولون : « أما العقلاء والأذكياء من الناس ، فيفهمون أن ظواهر القرآن إنما هي تعبيرات ورموز وإشارات إلى حقائق معينة ، لذلك يقول فائدهم « من عرف الإمام فليصنع ما يشاء » .

كما يدعى أصحاب هذه المذاهب الباطنية الضالة أن الذي يقف عند ظاهر النص ويقنع به ، إنما هو كالذي كبل نفسه بالآغلال ، وحبس نفسه داخل أسرار التكليف الشرعية ، وأفرائض الظاهرة ، أما الذي ارتفع عن هذه الظواهر ، وارتقى في سلم المعاني الباطنة ، فإنه يستريح من تعب الأوامر والنواهي والعبادات الظاهرة ، لأنه ملك اللب فلا يطلب بالقشر ، وهذا معناه في آخر الأمر إبطال الشرائع ورفع التكليف عن عمد لهدم الألفاظ الصريحة في القرآن الكريم ومن ثم لهدم السنة المحمدية حتى لا يبقى للشرعية الإسلامية عظام .

ومن هذه الفرق الباطنية — التي سنعرض لها — في إيجاز — فرقة تسمى الكيسانية وقد قاد دعوتها المختار * إلا أنه لم يحاول قط أن يدخل في نطاق العقائد ، ولكن أتباعه من بعده من الكيسانية تكلوا في جميع المسائل العقائدية .

(١) د . سامي النشار — نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ص ١٥٣-١٧٧ .

* وهو المختار بن أبي عبيد القيس ، وكان يلقب بكيسان الذي دعا إلى قتل كل من اشترك =

ومن الفرق الباطنية الزيدية * التي تميزت بالمذهب العقلي ، وجعلت الإمام إنساناً كالناس يتعلم ويسمع ويناقش (١) ، وتدهو الزيدية إلى أن كل إمام علوي ما دام قد خرج مجاهداً في وجه الغاصبين فهو الإمام المطاع ، وهو الذي بيده أسرار العلم الحق ؛ وينقلها من إمام إلى إمام .

وأم ما تميزت به الزيدية أنها لم توافق إطلاقاً على ذم سيدنا أبي بكر وعمر ، ولا تبرأ منهما ، ولذلك تخل عنها الشيعة ، وسموا من تخل عن الزيدية بالروافض ، أي الذين رفضوا زيدا ومذهبه الذي يمثل الشيعة المعتدلة (٢) .

ومن هذه المذاهب القرمطية أو القرامطة ، الذين يعتقدون المذهب الشيعي فيما يختص بالملكية ، ونجد أفكارهم وآراءهم واضحة في كتاب اخوان الصفا (٣) .

ويرى القرامطة * أن العالم بمجموعة من الظواهر المتعاقبة ، وتشرق العقول على هذه الظواهر ، ويختفي الحجاب المادي تبعاً لإشرافها تدريجياً ، وهم يرون أن هذا الحجاب هو الحس المادي ، أما العقول فانها تستمد إشرافها من الواحد .

== في قتل سيدنا الحسين ، وقد تمكن حين تم له الأمر في الكوفة ، وادعى نزول الوحي عليه ، وتضاربت الأقوال في صحة عقيدته .

* الزيدية — هي حركة ثورية ديموية تزعمها زيد بن علي « قتل ٢١ هـ / ٧٢٩ م في الكوفة وطلب بعد قتله خمسون يوماً ثم قتل ابنه يحيى ١٢٥ هـ / ٧٤٢ م

(١) د. كمال مصطفى الشبي « الصلة بين التصوف والشيعة » ص ١٦٨ — ١٧٠ .

(٢) د. سامي النشار « نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » ص ١٧٧ — ١٧٨ .

(٣) د. محمد علي أبو ريان « أصول لفلسفة الاشراقية » ص ٩٩ .

* القرامطة — رئيس فرقتهم عبد الله بن ميمون أسس الفرقة في النصف الثاني من القرن التاسع « الثالث الهجري » كان فارسي الأصل يشغل بطلب المهون استطاع أن يؤلف بين أهل الإيمان والزنادقة لتسيط الدولة العباسية .

وغاية الطريق عندهم أن يصل المرید إلى الله بعد أن يعرف مراتب الوجود
الذى أبدعها الفيض الإلهى ، ثم يفسى هذه المراتب فى النهاية (١) .

ولقد تأثر القرامطة فى ذلك بالماتوية والصائبة واليونان القدماء ، كما أنهم
اثروا فى نظام الرتبة عند المسيحيين وفى كثير من الجماعات والهيئات الخاصة
فى أوروبا فى القرون الوسطى .

والإسماعيلية كذلك إحدى الفرق الباطنية وتقوم دعواها على وجود سبعة
من مظاهر تجل العقل الكلى فى سبعة من الروحانيين ، وقد ستم سيدنا محمد ﷺ
دور الأنبياء ، فاختتمت دورة من دورات تجل العقل الكلى فى الروحانيين من
البشر ، وبدأت الدورة الثانية مبتدئة بسيدنا محمد رسول الله .

وتنسب الإسماعيلية إلى اسماعيل الابن الأكبر لجمفر الصادق ، وقد مات
فى حياة أبيه ، لكن الإسماعيلية توقفت فى موته ، وذكرت أن أباه أخفاه عن
الناس لكي يعود فيما لا الأرض عدلا ، ويشترى الخلافة والإمامة فى وقت ما لم
يحدده "شبهة" ، وذهب آخرون إلى أن اسماعيل نفسه شرب الخمر ، فأسقطت
عنه الإمامة إلى ابنه ، وليس ثمة فرق بين الإسماعيلية وبين الإمامية فى جملة
المقائد العامة (٢) .

والإمامية الإسماعيلية تزعم أن الإمامة انتهت أدوارها إلى زعيمهم وأن
البنوة فى أولاده .

وقد تطورت نظريتهم عن الإمامة فيما يتعلق بالتسلسل التاريخى إلى القول

(١) د. محمد عبد أبو رمان « أصول الفكرة الاشرافية » ص ٩٩

(٢) نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام ص ١٧٩

أن الامام هو أرقى الواصلين في عصره ، وهو أكثر الناس استعداداً لتلقي أشراق الأنوار العليا ، وهو مأمور من هذه القوة العليا ومفوض منها بتول الامامة .

والاسماعيلية شيعية تؤمن بالصحة الامتاعية للامام ، وتعتقد أن الإمامة لطف من الله وأنها واجبة لحفظ الشريعة ، كما تعتقد بنعيسة الإمام وبرجته ، وبوجود هذا النور الأول الأزل الذي انتقل من نبي إلى نبي (١) .

والاختلاف الواضح بين الشيعة والاسماعيلية ينحصر في عدد الأئمة ، فالإمامية تتوقف عند الإمام الثاني عشر بينما الاسماعيلية تقف عند الإمام السابع .

ولقد تطورت الاسماعيلية بعد ذلك واستغلت عز الإمام واختفائه وأدعت متأثرة بفكرة الفيض الافلوطيني - بأنه يتحكم في الكون سبعة من الناطقين هم : آدم ، نوح ، موسى ، عيسى ، محمد ، علي ، محمد ابن اسماعيل ، وهم الذين تحمل عنهم القفل .

ولقد كانت هذه المذاهب ترمي في حقيقة الأمر إلى الوصول إلى السلطة السياسية ، ولم تجد حرجاً من التذرع بجميع الوسائل وصار أعضاءها يؤولون القرآن لحاكتهم تأويلات مجازية ، بل لقد كانوا يرددون الحكمة السرية - مثل اخوان الصفا - إلى أنبياء وردت أسماؤهم في التوراة أو في القرآن ،

(١) د . علي سامي القنار . نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ص ١٧٩

(*) اخوان الصفا - يسبون أنفسهم خلال الوفاء وأهل العمل وأبناء الحمد وقد زعموا أن الشيعة دنست بالجهالات واخطأت بالفضالات ، وأرادوا تطهيرها بالفلسفة ، فزجوا بين الدين والفلسفة مزجاً غير سائب احسن لرسائلهم أهميتها في الفكر العالي .

ولكن كان في الحقيقة وراءهم أشخاص من الفلاسفة الوثنيين الذين أصبحوا
الفلسفة عندهم أحلاما سياسية، بل أن بعض المفكرين كانوا ينظرون إلى الكواكب
والنجوم على أنها ذوات - نفوس وعقول عليا تتجسد في آدميين لتدير السياسة
العملية الدنيوية (١) .

وأنه لجدير بالملاحظة أن هناك فرقا بين الاسماعيلية والإمامية ينحصر في أن
الإمامية تحافظ على توازن الظاهر والباطن ، بينما يرى العرقان الاسماعيلي في مقابل
ذلك أن كل ظهور خارجي ، وكل مظهر له معنى مستور ، حتى يخلصوا في نهاية الأمر
إلى أن الحقيقة الباطنية أسمى من الحقيقة الظاهرية التي لا بد من كسرهما نهائيا ، وأنه
بالحقيقة الباطنية يتقرر التقدم الروحي للمستجيب (٢) .

ومن الفرق الباطنية «السبعة» التي انتسب اسمها إلى الكواكب السبعة - والتي
ترى أن النور يشق من هذه الكواكب ، ونجد فرقة «الحمرة» وهي إحدى
فرقهم يصنع أصحابها ملابسهم باللون الأحمر تمييزا لهم عن غيرهم كما نجد فرقة
«التعليمية» هي إحدى فرقهم أيضا ، تنادي بإبطال الرأي ، وذلك لجزء العقول
من التصرف ولذا يجب على الناس التعلم عندهم من الإمام المعصوم الذي يرون
أنه بمثابة الرسول ﷺ (٣) .

ويرى أحد الباحثين أن «التعليمية» الباطنية هي إحدى فرق القرامطة ،
وبدال على ذلك بأنها تتبع تعاليمهم من جهة السلوك الذي هو منهج عندهم

(١) ت . ج - دي بور «تاريخ الفلسفة في الإسلام» ص ١٢ ترجمة محمد أبو زيد .

(٢) هنري كوربان - تاريخ الفلسفة الإسلامية ص ١٦١ ترجمة نصير مروة .

(٣) الإمام الغزالي - فضائح الباطنية ص ١١ .

لا مناقشة فيه إذ أن له سلطة معصومة (١) .

ويتفق ولا شك هذه الفرق أيضا مع طائفة المشائين التي تنتهي دهرهم إلى نفس الدعاوى الباطنية ، وبخاصة فيما يتعلق بحاجة المريدين إلى معلم صادق يقودهم لمعرفة الله ، يجب تعيينه وتشخيصه أولا ، ثم التعلم منه ثانيا ، ويؤكد ذلك قول أحد زعمائهم « أنه بالاحتياج عرفنا الإمام ، وبالإمام عرفنا مقادير الاحتياج ، كما أنه بالجواز عرفنا مقادير الجواز في الجائزات (٢) » .

وأما الخربة ، وهي إحدى الفرق الباطنية ، فاسمها مشتق من « خرم » وهو الشيء المستند ، المستطاب الذي يرتاح إليه الإنسان عند مشاهدته ، ويهتز لرويته وقد كان هذا لقباً كالمزدكية . وهم أهل الإباحة من المجوس (٣) .

ويفتي مذهب « الخربة » إل رفع التكاليف والبعد عن التعبد ، وتحرير الناس على اتباع الذات وطلب الشهوات ، والعشق بالمحرمات ، وهذا نفس ما يذهب إليه المزدكية الذين أباحوا النساء وإن كن من المحارم ، ويتفق هذا أيضا مع إحدى فرقهم وهي البابكية ، والتي كان يجتمع المستجيبون لها في بعض الليالي ويظفرون الأنوار ويثب كل رجل إلى امرأة ليظفر بها ، ويقال عن ذلك عندهم « الاصطياد » وهو في دهرهم أطيب المباحات .

وخلاصة ما تهدف إليه هذه الفرق ، الخروج عن الدين الإسلامي الحنيف ، وهدم دهرته عن طريق استجلاب الجبهة من الناس الذين يسهل أغراضهم وتصديقهم لدهرهم الفاسدة .

(١) د . محمد علي أبو ريان - أصول الفلسفة الاشراقية ص ١٠٢

(٢) د . سامي النشار - نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ص ١٩٦

(٣) الامام أبو حامد الغزالي - فتن الباطنية ص ١٣٠

لقد استخدمت تلك الفرق منها وضعياً لتأييد دعاويها كالتفرس والتأنيس،
والتشكيك، والتعليق، والربط، والتجليس، والخلع، والسلخ^(١).

والتفرس معناه عندهم أن يكون صاحب دعواهم فقطاً يعرف من يمكن
استدراجه إلى دعوته، وأن يكون ذكياً معتزلاً بالحدس، أي لديه القدرة على
التعبير عن الظواهر وردّها إلى البواطن.

أما التأنيس فهو القدرة على موافقة أصحاب الدعوة فيما يذمّون إليه في دعواهم
من أفكار، فيجتمع الأصحاب إلى بعضهم، ويميلون إلى موافقة بعضهم بعضاً في
معتقداتهم وآرائهم بدون جدل أو اعتراض.

أما التشكيك، فهو تشكيك المستجيب لدعوتهم - في دينه ومعتقداته القديمة،
وعند ذلك يبدأون بسؤاله عن الحكمة من الدين، وعن أوائل السور في القرآن
الكريم، وعندما يعجز المستجيب عن الإجابة، يدعون أن معاني تلك البدايات
نقرآنية باطنة، لا يعرفها أحد، وأن الدين كله على هذه الوتيرة.

وأما التعليق فهو الوقوف عند بعض الأحكام والآيات القرآنية موقفاً سلبياً،
أي تركها دون تفسير أو تأويل، ويهولون المستجيب الأمر ويظمونه
ويبينون له أن الدين لا يكشف لغير أهله^(٢).

ويجدر بنا في هذا المقام أن نوضح الفروق الجوهرية بين مآذيه هذه الفرق
والمذاهب الباطنية، وما تؤكد التجربة الذوقية هذه الصوفية والتي تستهدي بنور
القرآن الكريم، والسنة المحمدية، في سلوكها وأخلاقها وآدابها.

(١) د. محمد علي أبو ريان الفلسفة الاشرافية ص ١٥٢ - بيروت - ١٩٦٩

(٢) الإمام أبو حامد الغزالي - فوائذ الباطنية - ص ١١ - ١٢

اعتمد الصوفية إذن على الباطن، إلا أنهم لم ينكروا الظاهر بل العكس من ذلك تماماً، أكدت الطرق الصوفية أن الإسلام ظاهر وباطن، شريعة وحقيقة، وأن الظاهر والباطن، والشريعة والحقيقة سواء، فليس هناك خلاف بينهم، فلاحقيقة بلا شريعة، ولا باطن بلا ظاهر، وكل من تشرع ولم يتحقق فقد تفسق، وكل من تحقق ولم يتشرع فقد تزندق.

أما مذاهب الباطنية، فقد فرقت بين الظاهر والباطن والشريعة والحقيقة، وادعت أن المعاني الظاهرية في القرآن ليست المستهدفة، وإنما المعاني الباطنية هي التي يخشى بها الأذكيا، وذوو العلم من الخاصة.

فإذا قارنا بين الباطنية والصوفية فإننا نلاحظ تميزاً جوهرياً بينهما، ويتجلى ذلك في فرقة الملامية، التي لها طابعها الخاص المميز، وحياتها الروحية الفريدة، والتي لا ترى في اظهر الباطن ضرورة، خوفاً من الاغترار والتعثر في الطريق، لذلك فإن الملامية يحفظ أسرار الله، ويكتم في نفسه ما بينه وبين ربه، ولا يظهر كراماته خوفاً من أن تكون الكرامة ابتلاء من الله، يمتحن بها غرور نفسه.

فإذا أخذنا الصوفي الملامية حقيقته أو باطله من الخلق، فإنه يقصد بذلك التقرب إلى الله، والوحد في الناس، فسلوكه مسلك عمل من أوله إلى آخره، بل هو مجموعة من الآداب يقصد بها مجاهدة النفس ورياضتها لتؤدي به إلى الايثار وإنكار الذات، وهو علام الغرور الإنساني، وإطفاء جذوة الرياء في القلب.

* الملامية — زعيمها أبو صالح حمدون بن عمارة — العبير بحمدون القصار المتوفى ٥٢٧١ هـ وكان من علماء النفاة، على مذهب الثوري وله شهرة خاصة بين مشايخ نيسابور باحباره المؤسسين الحقيقيين لمذهب الملامية بإجماع أئمة الصوفية.

واللامتى لا يهتم كثيراً بالوصول إلى المقامات والأحوال في الجذب، والمحو،
والقضاء، والاتصال، وما السكر، وما شاكل ذلك من الأحوال التي تكلم فيها غيرهم
من الصوفية ورسموا الطريق لتحقيقها.

ولما ينصب اهتمام الصوفي الملامتى إلى صدق العلاقة بينه وبين الله، والاختلاص
في انية مع الله، دون الاهتمام بالدرجات أو حتى مجرد ذكرها.

لذلك فإن الملامتية لا يمكن أن تكون أحد المذاهب الباطنية التي سبق الإشارة
عن معتقداتها، ذلك لأن الباطنية يشكرون الحياة الظاهرية ويدعون أنها فقط
حاسة بالعامية والأغبياء، وهذا غير ما يراه الملامتية فهم يحرصون على تأدية
افرائض الشريعة، بلا تكلف ولا يظهرون تضرباً، ولا يهضمون لأحد شراً،
ولما يسلبون ما في النفس من رياء، ويجدون عانيتهم في الاختلاص، ويذكرون
نسيوبهم، ويفضلون ذكرها عن الأفاضلة في ذكر محاسن النفس
وكالاتها.

فالملامة إذن محاربة واعية للنفس من الانحراف عن الشريعة، وذلك بالقضاء
على الرياء، والنفاق، من الداخل، وذلك بتخريب الظاهر، فيظهر الملامتى حاله للخلق
وقد كشف قبائح الأعمال مخفياً محاسنها، وهو موقف يستر به الملامتى حاله، ويقف
موقف العوام متطلعا إلى مزيد من التقرب إلى الله، ويقول عنهم بن عريـن «هم قوم
قطعوا العلائق بالخلق، حتى لا يشغلوا بغير الله».

أما الباطنية على وجه العموم فقد أنكروا الظاهر واعتبروه وسيلة الأغبياء،
أما الباطن فهو دعامة الأذكياء، كما سبق القول وهذا طريق يختلف تمام الاختلاف
عن الملامة التي ترتبط كلية بالشريعة.

ويبدو لنا أن تشابه الألفاظ لا يدل على تشابه المعاني، عند كل من الصوفية

والمذاهب الباطنية ، فالواضح أن الطريق مختلف ، وليس هناك من اتصال بشكل أو بآخر إلا من حيث النشأة الأولى عند السلف .

ولقد غالت الباطنية في دعواها، ونادت برفع التكليف الشرعية، التي هي في رأيهم القشر من اللب ، واتخذوا طريق المانوية، والصائبة، والعرفانية، واليونان القدماء شريعتهم، وانحرفوا عن الشريعة الإسلامية بل حاولوا تدمير الدين الإسلامي بما اختلقوه من مراتب الوجود والفيض ، واستخدموا لذلك تعبيرات وألفاظا ليس لها أصل في القرآن والسنة المباركة .

أما الصوفية فقد حافظوا على الشريعة الإسلامية ، وراقبوا الوسيلة إلى الله ، وهي النفس ، وكشفوا عيوبها فاصدين تربيتها ، خالفوا حظوظ النفس وهواها، واسترسلوا مع الله، فألمحوا بالحق إلهاً ، وأصبحوا من عباد الله الصالحين .
فمدغم هو الاخلاص بكل معاني الاخلاص ، والتواضع ، والايثار ، حتى لا يشعروهم أحد ، فطن بعض الحافدين أنهم قد خرجوا عن الشريعة ، والواقع أن آداب الصوفية لها أثرها الواضح بلا شك في تطور الحياة الروحية في بعض نواحي الحياة في العالم الإسلامي، وهو أثر قد لعب دوراً هاماً في الانقطار الإسلامية الشرفية على وجه الخصوص^(١) في انتشار الدعوة الإسلامية وإزدهارها .

ولكن على العكس من ذلك لم يكن للدعوى الباطنية ، وخاصة المذاهب الباطنية الغنوسية وجود ظاهر في الإسلام ، بل كانت هذه الفرق الضالة ذات طبيعة غامضة ، وقدرة على التخفي ، فإذا ما بدأت الفتوح قام الغنوس بل

(١) د. أبو الملا عفيى « الملائية والصوفية وأهل الفتوة » ص ١-٧ .

قامت فترحات مختلفة لتقويض عقائد الإسلام وكانت ضمن نفسها بأسماء مختلفة مثل غلاة الشيعة ، أو البابكية ، أو البهائية ، وأحيانا الباطنية أو القرلطة ، (١) .

والعكس تعلمنا بالنسبة للملاحية ، فدين هم من أكابر الصوفية، لما اتصفوا به معافاة كل الفرائض والتعصبات ، والعمل بأخلاق القرآن وآداب الدين ولما كانوا عليه من زهد ، وتكفف ، وبرهانة ، ومساعدة للأرامل واليتامى .

(١) د . د . علي سامي الفنشار . نشأة الفكر الخلفي في الإسلام ص ٤٥ .

الفصل الثاني

رد الهجوم على الصوفية

إن كل نفس إنسانية تميل بطبيعتها إلى الإثرة ولا تقبل أن تكون غيرها أفضل منها في الكالات الأخلاقية ، لذلك وجب مخالفتها وتزيتها حتى تتخلص من هذه الآفات ، وتتصاع لحكم الحق ، وتقبل على الفضيلة ، وتعمل على طريق الإخلاص ، وذلك بكثرة الطاعات ، والصدق في القول والعمل ، ونكران الذات الذي هو عين الإيثار.

والقضية التي نحن بصددنا الآن يتركز موضوعها بين الإثرة والإيثار ، ذلك لأن الطاعنين في التصوف والصوفية ، يمسكون بمعامل الهدم في اتجاهين معروفين قديمين .

الاتجاه الأول : —

الرفض بالكلية للوساطة الروحية بين إنسان ورب الناس ، ويقولون كيف نستعين بشخص مهما كان صلاحه في التقرب إلى الله تعالى والرد على هؤلاء إنما ينحصر في النقاط الآتية :

١ — إن الطفل الصغير لا يتمكن من معرفة الصواب والخطأ إلا إذا وجهه توجيهها سليماً من الأبرين ، فتستقيم عنده الحقائق وبذلك يستطيع أن يفرق بين ما هو خير وبين ما هو شر ، وتستمر التربية بمعاونة المدرسة أو المرشد حتى يبلغ أشده ، أما إذا ترك بدون رعاية ، وأهمل تلقيه وتعليمه فإنه سيكبر على معايير مذبذبة ، وافكر منحرفة ، أو يقع في كبوة الضياع ، فيلفظه المجتمع ويصبح منبوذاً ،

مثله كمثل الطفل الذي يقال له هذا هو البحر... وعليك أن تسبح وحده...
فإنه في هذه الحالة يكون معرضاً للغرق، أو أنه يتخبط مع الأمواج، ولا يعرف
الطريق الصحيح الذي يعرف به فن السباحة ليقوده إلى شاطئ الأمان.

وكذلك الحال بالنسبة لمعرفة الله، فالمريد قد يحتاج في أول الطريق، إلى من
يرشده ويهله ما هو حق، وما هو باطل، وما هو خاطر شيطاني، وما هو
خاطر ملائكي، لأن الحق من الله والباطل من الشيطان، فيجوز أن يتعلم ما هو
باطل، فلكل لأنه لم يخبر بالأحداث، ولم يميز بين الخير والشر تمييزاً واضحاً
للابس فيه، وهذا الأمر عند أكثر الناس.

قال الشيخ المربي وهو الذي مر بالتجربة، وخالف النفس والشيطان جميعاً،
وانتصر على الهوى والحفظ والشهوات وذلك بعد صراع مرير، هذا المربي الصادق
يستطيع أن يلقن مريده سهل الرشاد ويبصره بالطريق المستقيم، وينجيه من
الغترات والعوائق، حتى يستقيم حاله، ويتعرف على الطريق الحق للاتجاه إلى الله،
ولا شك أنه بلا أستاذ مربي سيفقد في المتناقضات، وينقاد إلى المهلكات دون أن
يُدري، لأنه لم يتعرف بعد على طريق الله، ولم يميز بعد بين طريق الله وطريق
الشيطان، كما أن الركون إلى هوى الشيطان والنفس سهل يسير، أما العمل في
مرضاة الله فصعب عسير، ومن هنا يلزم التربية، بل ضرورة وجود
الشيخ المربي...

والمريد لا يعبد الشيخ ولا يجعله إلهاً، كما يفهم بعض السطحيين ومدعي العلم،
إنما هو وسيلة صادقة للتقرب إلى الله، وسبيل خالص لمخالفة حظوظ النفس، وذلك
بتلقيها الحق والصدق وتسليكها من برائن الشيطان، وهي عملية جادة لا يقدر
عليها المريد وحده، ذلك لأنه كما سبق الإشارة يميل إلى الأسهل والأيسر، وهو ما يمثل

دعوى النفس وجعلها ، وجانب الانانية والامرة فيها ، وهو لا شك طريق الشهوة والنضب والشيطان جميعا .

إذن وظيفة الشيخ المرشد هامة وضرورية ، والصوفية يهتمون بالاخلاق وبالسلوك والتربية العملية ، فكم من صاحب علم لا يعمل بعلمه ، وكم من صاحب عقل يقع وينزل الى أسفل سافلين ، لذلك يقول الأئمة : التصوف اخلاق والسلوك العمل أساسى وضرورى إذ بدونه لا طاعة ولا إخلاص .

٢ — اما دعوى الطاعنين في التصوف والصوفية والتي تقول : إن كثيرا من الصوفية يقومون بأعمال لا تطابق الشريعة ويسلكون مسلك أهل الشيطان... فهي دعوى عقيمة لا تستند الى حقيقة ، فالذين يدخلون الى الطريق الصوفى إنما لهم أوصاف معينة، وأخلاق معروفة ، وسمات واضحة ، وآداب مقررة ، وتعاليم محددة ، وكل من ادعى أنه متصوف وليس متصفا بهذه الاخلاق، فهو خارج عن الطريق ليس له فيه نصيب .

فأصحاب الخرق ، والآلوان والمتظاهرون بالتقوى والمتدبرون بالمسوح ، وغيرهم من المذهبيين ... لا ينتمون الى طريق الله ولا ينتسبون إليه .

ونحن نرى أن سبب المغالاة في اتهام بعض السطحيين للصوفية، راجع الى أن الصوفية لا يدفعون عنهم هذه التهم ، ولا يردون على هؤلاء لأن ذلك معناه عدم إقبالهم على الدنيا ومظاهرها ... وهذه آفة نصيب الصوفى إذ تشغله الدنيا عن الله ، وتقربه من الخليفة ، وتبعده عن الحقيقة ، لذلك يترك الصوفية الطاعن والحاقد والمدعى والكاذب والمنافق يهاجم أهل الحقيقة ، ويفترى على الصالحين ، ويسب عباد الرحمن ولا يؤذونه ، وإنما يبايئون السيئة بالحسنة ، والخلق الذميم ، بالخلق الكريم ، فإذا وقع في مصيبة خففوا عنه وأحسنوا إليه ، وإذا تصرفوا طائفة وإذا فعلوا نكروا

عليه ، وهذا السلوك الكريم نابع من آدابهم الحميدة ، وأخلاقهم الرشيدة . فهم يعاملون الله ، ولا يهتمون إلا برضاه ، ولا يحسبون عنده إلا ما أقتضته مشيئته تعالى .

وليس هذا تراكلا ولا طعنا ولا وهنا ، وإنما يفعلونه عن قصد ، ويهتمون إليه عن نية صادقة فهو عفو مع القدرة ، وتسامح مع القدرة على القصاص ، وإحسان مع استطاعة البطش والعنوان .

فالتصوف أخلاق ، بل كله أخلاق ، وليس ما يفعله الصوفية بدعة وإنما هو إقتداء بأخلاق الله تعالى ، وتمشي مع خلق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كانت أخلاقه القرآن الكريم .

ويبقى الطاعنين أن يتخبروا بين الأخلاق والآداب الجميلة وبين ما يذهبون إليه من أخلاق ظاهرة تستظهر منطلق الكلفة البراقة وتخفى وراءها الكذب والاغترار والتعجب والرياء ...

يمتدح الطاعنون أنفسهم ، وينمقون في الليل الأسود ، كخفافيش لا تستطيع أن ترى النور ، فيختفون وراء أبواب صدئة لا تسمع منهم إلا أصوات خافته مبتورة ، صادرة عن قلوب مرائية ، ليس فيها راحة لصلاح ولا تقوى فليرجع المنافقون إلى أنفسهم ، ويتقوا الله فيما يقولون ويفعلون ، ويخالفون حظوظهم وأهواءهم ، فلا يطلبون الدنيا لعرض زائل ، ولا ينشدون الشهرة على أكثاف أصحاب الحق والصدق . . . لأن ذلك من باب الغيبة والنميمة ، وأكل لحوم الموتى ، وهو من الكبائر التي لا تغفر . . .

فالصوفية لا يقولون بدعة ولا رفعت أصواتهم بضلالة ، وإنما هم قوم ، يترسلون مع الله ، مهمم التقرب إليه بالعبادات والمجاهدات ، أملهم الوصول

إلى وحوائه ، والتحمل بأخلاقه تعالى ، والتفعل عن أخلاق الشيطان ، عليهم العمل .
بإخلاص ، والعلم في طاعة ، لا ياملون إلا في الله ولا يتوسلون بغير الله .
والشكر لله تعالى دستورهم ، والرضا في جميع الأحوال منهمهم ، والصبر في الإبتلاء
خلقهم ، والزهد عن الامتلاك مدتهم ، والتفرغ مع الله مبدأهم ، والتوكل على الله
تخيرهم ، والمحبة في الله طيهم ، والبقاء في الله أملهم ومقصدهم .

فهل أخلاق كهذه الأخلاق وصفات كهذه الصفات ، ممكن أن تكون محل
الطن ، وبجمال تفكك ، وطريق مسامرة في الدين فمن نرى أن أي هجوم
على الصوفية . . . إنما هو هجوم على الدين الإسلامي الحنيف . . . لأن
الصوفية إنما يحيطون لواء القرآن منها وحلوها وعقيدة . . .

الاجتهاد الثاني :-

يحاول الطاعنون مع اختلاف ثقافتهم ومشاربهم ، التصاق دعوى الحلول
والإتحاد والوحدة بالصوفية ، وهذا الإتهام يبرزه ما نقل عن المستشرقين الذين
سبقوا الأمة العربية في العصر الحديث في عرض كثير من تراثنا العربي ، وترجموا
هذا التراث إلى لغاتهم . . . وانكبوا عليه دارسين ومحللين وناقدين

وأنت لا تفكر ما قاموا به من جهد مشكور ، كان من الأول أن يقوم به
الورقة الشرعيون من علماء الأمة العربية والإسلامية ، ولكننا لا يمكن أن نتناقل عن
حساب الأضرار التي نجمت عن دراساتهم ، وخاصة فيما يتعلق بالطن في الدين
الإسلامي الحنيف بعامه ، وفي شخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بخاصة .
فلقد تم على يد هؤلاء المستشرقين محاولة بل محاولات لهدم صرح الدين القامخ ،
وذلك بطريق عرض آراء فجة أو التركيز على المعاني المتشابهة في القرآن ، أو نقل
أقوال الفرق الضالة والخارجة عن الإسلام ، أو تأويل الأفكار والعقائد

بما يمتشى مع أهوائهم ، أو الفهم القاصر والترجمات المعوجة عن كلام الأئمة
والفقهاء والعلماء في الإسلام .

واخطر ما ترتب على إجتهاادات المستشرقين ، من تشويه لحقيقة الدين الإسلامي ..
تخرج دفعات من العلماء المسلمين تلدنوا على هؤلاء المستشرقين ونقلوا عنهم
أقوالهم المبتورة ، وآرائهم الفجة ، دون فحص أو تمحيص ، كأنها معارف لا يرقى
إليها الشك ، وعلوم هي عين اليقين ، والمجيب أنهم تلقنوا علومهم هذه بلفظة أساتذتهم
المستشرقين مع ما فيها من احتمالات التقصير عن الفهم ، وتأويل للمعنى ، نتيجة للترجمة
غير الدقيقة ، أو لحرفيتها .

وهذا يمكن أن ينطبق مثلا على كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ، والذي
حذر كثير من المستشرقين في فهم شخصية صاحبه ، فادعى بعضهم أن لا عقيدة له ،
فهو متكلم وصوفي وباطني وظاهري وفقه أشعري وأحيانا معتزلي .. وخطبوا
بين أفكاره قبل الانخراط في سلك الطريق الصوفي .. وبين علومه الكسبية التي هي
من طريق النظر وبين علومه من طريق الذوق والكشف .. وهذا الطريق الأخير
يقود إلى نتائج مختلفة تماما عن استمدادات النقل والنظر . فستان بين علوم
الكسب ، وعلوم الوهب ، وبين العالم والمعارف . فالغزالي مدرسة يتخرج منها
الطالب بعد أن يتدرج في فصولها .. ويصل إلى النهاية بعد تحصيل علومها ..
فلا تناقض بين الآراء ، ولا تخاصم بين المعارف ، ولكن لكل طالب حسب
استعداده وقدراته تحصيل قدر منها ، فإذا ما نقل عن المستشرقين القول بأن حجة
الإسلام الإمام الغزالي بلا عقيدة محددة ، وروجت هذه الآراء بطريق العلماء
العرب ، فإن هذا الطعن لا شك يصيب مقتلا .. وهنا تكمن خطورة هذه الآراء ،
ونأثيرها الضار على تراثنا العربي العظيم .

ولنا محمد الله تعالى على أنه أبرى من العلماء الإسلاميين من أقدم خصوم

الإسلام ، وأسقط دعاويهم ، بأدلة لا تقبل المكاربة أو المنازعة ، وبمجمع دامغة
بترت هذه الآراء الفجة ، وأرجعت معظمها إلى الجهل المطبق بالشريعة الإسلامية
أو إلى التحيز ضد الإسلام نتيجة التعصب الأعمى .

والدعوى التي نحن بصدد دحضها الآن وهي الصاق تهمة المنادة بالحلول والاتحاد
والوحدة للأئمة الصوفية .. بخاصة الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي الذي اتهم
بأنه صاحب نظرية في وحدة الوجود ، ونحن لا نريد في هذا المقام أن نعرض
لما قصده الشيخ الأكبر ، لأن مكان ذلك كتاب آخر .. وإنما نودى في عجلة
أن نبين أن هناك فرق بين منطق العقل ، وبين المعرفة الذوقية ، أو بمعنى آخر إذا
استخدمنا العلوم الكسبية لفهم العلوم الكشفية والوهمية والإلهامية ... لخرجت
المعاني عن المقصود ، وابتعدت عن الحقيقة إلى الظن الذي فيه لائم كبير .

لم يقل ابن عربي بوحدة الوجود ، ولم يدع أنه والله شيء واحد . بل قال أنا
أعرف مقامى كعبد ، ومقامه تعالى كرب ، وإنى أشهد قولا وفعلًا أن لا إله إلا الله ،
واحد لا شريك له ، صمد لا نظير له كامل لا يحتاج إلى أحد والكل يحتاج إليه .
فإذا قال الصوفي :

وفي كل شيء له آية . . . تدل على أنه الواحد

فلا يقصد من ذلك إلا شهود قدرة الله تعالى وآثاره وعظمته في العالم بأسره
وهذا معناه أن هذا العالم الظاهري لا وجود له على الحقيقة ، إذ أن الوجود الحق
له تعالى .

هذه معارف لا يتذوقها إلا عابد كابد في مجاهداته ، وحار في ميدان حبه
الإلهي ، فطاش وسكر من كأس مجبوبة فلما طلب المزيد أوقفه تعالى عند مقام
لا يتعداه ، وأعلمه أنه العبد الفقير لمولاه ، وأنه مهما وصله واتصل بالنوافل

والعبادات، فلن يصل إلا لسكال العبودية وهي مشاهدة آثاره تعالى في خلقه ،
وأن المرید الصادق ليس بمقدوره الانسلاخ عن نطاق بشرته .

وفي هذا المقام الرفيع يقف ابن عربي خائفاً فزعاً ، ومن هيته تعالى نادماً
جزعاً .. حتى يذوب ويطمس في الحق قائماً .. من جلال المعاهدة ، وجمال
المحادثة ، ونورانية القربة العظمى .

أين وحدة الوجود هنا . . . إنها العبودية الحقة ، التي لا يرى فيها حظاً لنفسه
ولا هو . . . وإنما يرى الكمال بخلاف الله تعالى فيقول الصوفي : أشهد أن لا إله
إلا الله ... وأشهد ... هو ... غير أرى ... وغير أسمع ... هي مشاهدة
ربانية ، ومعاينة كشفية ، عن طريق الصدق والاخلاص والطاعة ، فألهم بالحق
إلهاماً ، وكشف بالحقائق والأسرار ، ومن الله عليه بالتجليات ، والفتوحات ،
والقبوضات ، والمن ، والعطايا ، والمبات بما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ،
ولا خطر على قلب بشر .

وعائمة القول أن المستشرقين ومن يتبعهم في آرائهم قد جانبوا الحقيقة عندما
خلطوا بين وحدة الوجود ، ووحدة الشهود ، فوقعوا في الخطأ عندما أعلنوا أن
الصوفية من المنادين بالحلول والاتحاد والوحدة .

وفي تصورنا أن ذلك راجع إلى أن النظر والبحث العقل يصلح فحسب بالبحث
فيما يتعلق بالعلوم الجزئية والتجريبية ، أما ما يتعلق بالعلوم الكلية والمعرفة الصوفية
وهي قلة هذه العلوم فإن أصحاب الفكر مهما أوتوا من العلم النظري لن يتكشفوا
حقائقها ولن يتعرفوا على بواطنها ولن يقدرُوا على أن يدلوا برأي فيها .

وكل ما يقولونه عن هذه العلوم الذوقية ، إنما هو مكابرة لتقتم البسالة في
استنباطات العقل واحترار بعلوم النقل والكسب والنظر ، فلم تمهلوا العلوا أن
علومهم قاصرة عن إدراك ماهيات العلوم الروحية والكيفية والإلهامية لأنها

علوم تغذف فف قلب الصوفف ففلفم بالفقائق لإماما مادام القلب مستعداً والنفس
مستعدة للتدبفر .

وهذا لا فمكن أن فحظى به إلا من كابد وعانى فكوشف بالأسرار كثررة لجماده
ومنة إلهفة حظى بها كنتفة لجماده .

وهذا هو سبب أقصر العلماء فف التعرف على علوم الصوففة ، بل
وسبب أحكامهم المأفراء على أصحاب الحق من الأولفاء الصالحف .

الفصل الثالث

ثمرات التصوف

١ - العمل والصوفية

تأكد من الدراسة الحقلية أن التصوف ليس كما يشاع ضد غالبية الناس من أنه عزوف عن الحياة بل هو مشاركة إيجابية في مختلف الأنشطة والحرف والوظائف العامة مع المحافظة في نفس الوقت على آداب الشريعة الإسلامية وكالاتها .

وينظر الصوفية إلى أهل التبطل على أنهم قوم جهالة حتى ولو كانوا يدهون الترهّد والتقصّف . فالشاهد أن الصوفية يعتقدون أن المتصوف الذي لا يتكسب بالعمل ليس جديراً بالانتساب إلى الطريق الصوفي .

لذلك فهم يسارعون في معاونة المتعطلين منهم وإيجاد أعمال مناسبة لهم ، فالبطالة ليست من أخلاق الصوفية ولو كان صاحبها زاهداً عابداً متسككاً ، لذلك فانهم ينظرون إلى العمل على أنه عبادة يجب على الفرد أن يؤديها كما تؤدي الفرائض والتكاليف الشرعية .

فالعامل العابد خير عندهم من العابد الزاهد لأنه يقوم بدور إيجابي في تنمية المجتمع ، لا أن يصبح عالة عليه .

ولقد تسنى للباحث معاينة بعض الطرق الصوفية وملاحظة التطبيق العملي لمراسم الطريق الصوفي . فوجد أن جميع مريدى الطريق من أصحاب الأعمال والوظائف العامة كما أن منهم التجار وأصحاب الحرف . وأنه قل أن وجد منهم عاطلاً .

إلا أنه من ناحية أخرى نجد الصوفية يرون أن العمل وسيلة ، وليس غاية

في حد ذاتها لأن أخشى ما يخشاه الصوفية هو أن يصبح العمل غاية، فتقوى علاقة الإنسان بالدنيا وتغلب عليه شهوة الحياة ، وروح الامتلاك للمال والرغبة في المركز والحياة .

فالعامل لا يكره عندم لذاته لأنه شرف، ولأنهم لا يترفعون عن الاشتغال بأقل الأعمال . بل إننا نجد بعض مریدی الطرق من يقوم بتنظيف المراحيض في الروايا والمساجد، وخدمة المرضى والمساكين ، كما أن التاريخ يحكي لنا روايات كثيرة عن أن بعض الأقطاب من الصوفية كانوا يمتحنون حرقاً بسيطة مثل (فوال وخباز وحداد وغير ذلك من الأعمال والحرف) .

وفي نفس الوقت يقوم بعض الصوفية بتدريس علوم الفقه والشريعة ولا يتفاضون عن ذلك أجراً . فالصوفية ينظرون إلى العمل باعتباره طاقة هادقة تؤدي نتيجة، أو حاجة ماسة أو ضرورة للفرد، بالإضافة إلى أن العمل عبادة قررهما التشريع الإسلامي .

كما أن العمل يتطلب في نفس الوقت قدرات إلهية واردة وهي وعاطفة وجهد لتحقيق هذا الغرض السامي، لذلك فهو يتطلب صحة العقل أكثر مما يتطلب صحة الجسم ، لأنه من الممكن أن تعطى عملاً مناسباً لبعض ذوي العاهات كالصم والبكم والمكفوفين ، ولكننا لا نستطيع أن نعطي عملاً إلى مرضى العقول والمجانين إذ أن العمل بطبيعته يحتاج إلى جهد نفسي وعقلي وعقلي .

ومن ناحية أخرى فإن الصوفية ينظرون إلى احتراف المهن والحرف كالطب والهندسة والصيدلة والكيمياء وغيرها، نظرة نابعة من معتقداتهم الدينية ، ذلك أنهم يرون أن التصوف هو علم التوحيد الذي يعالج الكل الأخرى والذي هو مظهر المعرفة الكاملة بالله ومن ثم فإنه لا يندرج تحته علم من العلوم وإنمسا كل العلوم

تتدرج تحتها ، لذلك فهم يرون أنه من طريق هذا العلم وحده يثاب الإنسان ويجازى وينعم ويفق في الآخرة .

ففي الحياة الآخرة لا توجد مهنة الطبيب لأنه ليس هناك مريض ولا مهنة المهندس ، لأن البناء على أكل وجه ، وأجل صورة ، ولا مهنة الكيميائي لأنه ليس هناك حاجة إلى معرفة جديدة لخواص المواد ونراكيبها واستخداماتها — وبذلك لا يبقى إلا علم التوحيد .

ومن هذه الزاوية الدينية ينظر الصوفية إلى الأعمال والمهن المختلفة ، ويعتبرونها وسائل دنيوية فقط للتكسب لا غاية يقصدونها لذاتها ، وليس معنى ذلك أنه ليس بين التصوفة أطباء أو صناع أو عمال وإنما يتركز جل اهتمامهم - بالإضافة إلى المهن الدنيوية التي يمتثلونها - إلى النظر إلى علم التوحيد باعتباره العلم الحقيقي الموصل إلى المعرفة الكاملة والذي هو أعرف العلوم وأسمها شأنا ، لذلك فامتحان مهنة التدريس لهذا العلم أو دراسته تعتبر عندهم أفضل الأعمال وأجلها في الدنيا والآخرة .

٢ - الصوفية والحكام

ينقل لنا التاريخ عبر القرون المتعاقبة مراقف الصوفية واتجاهاتهم ونظرتهم إلى الحكام ونصائحهم ومشاركتهم لهم في الرأي والمشورة والعمل على إزالة ما يقابلهم من عقبات ونكسات ومشاكل ، فالصوفية يعتبرون أنفسهم في مسئولية دائمة اتجاه ما يقابل الأمة الإسلامية من ظلم وعدوان وتعتسف ، ولهم مراقف صراخ تهنين إلى أي حد ترتبط الحكومة الباطنية مع الحكومة الظاهرية في تطبيق تعاليم الإسلام ، ورفع لوائه .

فالمعروف أن القواعد والآداب السلوكية في الطريق الصوفي ، تحتم على المريد أن يتبع أول الأمر في الحكومة الظاهرة ، لأن الطاعة لهم واجبة ، والاختلاس مطلوب ، مالم يخالف ذلك نص صريح ، أو سنة مباركة أو حديث شريف .

ومن ناحية أخرى فإن مشايخ الطرق الصوفية يتخذون من أقوال وأعمال الرسول ﷺ هادياً لهم ونبراساً ، لذلك فهم يثلبون مريدتهم ألا يكونوا أمعات وأن لا يستذلوا وأن يكونوا من أصحاب الرأي والحق .

فالرجال عندهم هم الذين يستحقون الانتماء إلى دين الإسلام ، ولذلك يحرم على الاتباع أن يسايروا ركب أي سلطان ظالم ، أو أن يجالسوا والياً لا يعمل بالكتاب والسنة ، ولقد أوضح ذلك سيدى أحمد الرفاعي + ٥٦٠ هـ في عبارات رائعة عندما قال :

« لا تتواضع للأغنياء ولا لبناء الدنيا ، وتهض لهم ، ولا تقرب أبوابهم ، وإن دهرك فإن أبناء الدنيا إن أكرمهم أهانوك ، وإن أحبتهم أبغضوك ، وإن

كل الأحوال يعبوك . . فأمر نفسك عن صحتهم وخدمتهم ، فإذا خدمت النفس زده تكبرا وتجبدا ، ونقصت من الله تعالى ، ولا تحالط أهل الكبر ، ولا تكرم السلطان الجائر مودة الباطل وأهله .

وينصح الوفاة الخليفة المستنجد في قوله (١) :

« إن أنت نفذت أحكام الله تعالى في نفسك ، نفذت أحكام كتبه في ملكك ، وإن علمت أمر الله عظم الناس أعمالك ، وولاية الأمور من قبلك ، ثم ذنب يا أمير المؤمنين كل ما يصل إلى خويصة نفسك في هذه الدنيا من طعام تأكله ، وشراب تشربه ، ورداء ترتديه ، واجعل الحرس على الدنيا بقدر ذلك ، فإن رداءك ما سترك ، وطعامك ما أشبعك ، ومالك منه شيئا ، وطبلك بالعقل والدين ، وديارك وأرباب القسوة والغدر والضلالة فهم أعدائك ، وإذا أحببت لحكم الانصاف في عملك ، وإياك كرمه فاذا كرم الله .. والخطأ في الغفر خير من الخطأ في العقوبة ، وساو الناس في باب غفرك . .

ومن هذا يتضح أن مكارم الأخلاق عند أئمة الصوفية هي معيار الحكم على الشخص في المجتمع ، وليس لمركزه الاجتماعي أو المادى أى تأثير عند أهل الحق الصادقين ، مادام لا يسير العبد في الله .

ومن ناحية أخرى فإن الصوفية يركزون في القول والعمل على السلوك الأخلاقى في المجتمع المؤسس على الأخلاق الإسلامية ، فتجد سيدي عبد الرحيم القناني (٢) يعتبر الأخلاق هي مفتاح كل الأعمال الطيبة والهداية والطريق الموصول إلى معرفة كتاب الله وحسن رسوله ، فالأخلاق عنده تنبع من مخرج من العلم الظاهر والباطن ،

(١) أقطاب الصوف الثلاثة - هدم بن عبد الحليم عمودى ، ٢٤ ، ٩٦

(٢) الطبقات الكبرى - ترجمة حياة سيدي عبد الرحمن القناني .

والعمل المنتج المستخرج تطويه الروح فتوصله إلى النفس الأمارة لغسلها من
أدرانها .

أما حجة الاسلام الغزالي فإنه يكتب إلى « تاشفين ، ملك المغرب رسالة طويلة
ينصحه فيها بقوله : « أما أن تحمل سيفك في سبيل الله ، ونجدة أخوانك في الأندلس ،
ولما أن تتحول إمارة المسلمين حتى ينهض بحقهم سواك (١) » .

ويتابع التاريخ سرد مواقف الصوفية في نصيح وارشاد الحكام في العصور
المختلفة في البلدان الاسلامية فنجد الإمام عبي الدين بن عربي يقول للملك الكامل
حين تهاون في قتال الصليبيين : « أنك دنيء الهمة ، والاسلام لن يعترف بأمثالك
فانهض بالقتال أو تقاظمك كما تقاظمهم » .

وحين تكاسل المماليك عن قتال الصليبيين يثور الصوفي الكبير العزيم عبدالسلام
ويأمر بالقبض على زعمائهم ، ويعلن أنه قد اعتزم يجمعهم في سوق الرقيق لأنهم
خافوا أمانة المسلمين .

فلم يقتصر عمل الصوفية على التعليم الديني بل تعدى ذلك إلى مواقع العمل
وخدمة البيئة الإسلامية ومقاومة الأعداء والخونة والظالمين بالاضافة إلى الجهاد
في اعلاء كلمة الدين .

نرى أحد الصوفية الكبار يضعك في أحد المواقع الحربية فيسأل
عن سبب ضحكك فيقول : « ألا أضحك وأنا في أحب المواقف إلى الله تعالى ، فإن
أسعد أوقاتى وأرجاها عندي أن يراني ربي حارباً بسيفي في سبيله ، وأنا بعد أحرص
على الموت مني على الحياة » .

(١) الشيخ محمد محمود الطوشي التصوف وأقطابه ص ٢٠ .

ويمكن لنا التاريخ الكثير من مواقف البسدى رضى الله عنه في حرب
الصليبين ويطلق على السيد البسدى رضى الله عنه... يابدى جاب الأسرى ،
وذلك للدور العظيم الذى قام به من حشد الحشود وقرية الرجال المقاتلين الذين
فكوا أسارى المسلمين وحققوا النصر لبلاد الإسلام (١) .

ومن ذلك يتضح أن اشتراك الطرق الصوفية ومشايخها في الحياة المدنية أمر
يؤيده التاريخ ، وما زالت هذه المفارقة قائمة حتى الآن فنجده أصحاب الطرق
ومريديهم يدلون بأرائهم في الحكم ، ويوضحون الطريق الذى يجب أن تسير عليه
الأمة في معالجة شئونها ، وذلك لنصرة الإسلام والمسلمين . كما أنهم يجهرون
بالرأى في محاربة ومعارضة ما يخل بأداب وتعاليم الإسلام الحنيف .

وإذا كان الصوفية لا يدخلون في شئون الحكم بشكل ظاهر فانهم في نفس
الوقت لا يوافقون الظلمة والمتصفين من الحكام ، بل يحاربونهم سرا وعلانية ،
ومواقفهم معروفة عبر التاريخ ،

(١) التصوف وأقطابه ص ٢٠ وما بعدها .

٣ — تعاليم الطريق وآدابه

تبين من البحث أن التعاليم الواجب اتباعها لدخول المريد في الطريق أن يزهد في أشياء أربعة : المال، والشهرة، والتقليد، والمعصية، وعلى المريد أن يتخذ لنفسه شيخا يرشده ويصهره بواجبات الطريق وآدابه .

كما يجب على الشيخ أن يعطى من جانبه لمريده أربعة أسلحة يدافع بها عن نفسه، ويدفع بها الشيطان عنه، وهي الخلوة، والصمت، والصوم، والاروق (١) .

ومن هنا يبدأ النزاع الداخلى الطويل بين النفس من جهة، والهوى والشهوة من جهة أخرى، حتى إذا انتهى هذا الصراع النفسى، وتخلص المريد من سلطان هذه النزعات، وطلب الحفظ، أمره الشيخ المربي بالخلوة، وأداء الفروض مع دوام الذكر كأن يذكر . . . الله وسبحان الله . . . أو لا اله الا الله (١) . .

وأن أول الطريق بالنسبة للمريد هو نهاية طريق الفقيه لأن أعلى درجات الفقيه، أن يخلص لعمله، وعليه مع الله، فيحظى، ويرقى، إلى أحوال ومقامات حسب ما يسر له، إلى أن يغيب عن ملاحظة حظ نفسه، كما أن الله سبحانه وتعالى يعطى العبد حسب ما يصلح له فلو أعطى غير ما أعطى لفسد حاله (٢)

ويجب على المريد ألا يدخل الطريق إلا بعد أن يتبحر في العلوم الشرعية، خوفاً عليه من الزندقة، وعليه أيضاً أن يصوم ثلاثة أو سبعة أيام، ملازماً للصمت وقلة الأكل، والشرب والنوم، وإذا انقضت الأيام يصل ركعتين لله

(١) القزالي - أحياء علوم الدين .. الجزء الرابع .

(٢) القمرائي - الطبقات الكبرى (بالهامش كتاب الأنوار القدسية في آداب العبودية)

نصالي ، كما أنه من تعاليم الصرفية وجوب تكرار قراءة القرآن الكريم ،
والإيراد علوم التزينة ، والصبر على الجوع ، اختياراً أو خطاراً ، في أيام
النلاء والقحط (١)

والواقع أن أهل الطريق لم يتبعوا جديداً ، وإنما مشوا على منهج
الرسول صلى الله عليه وسلم في المأكل والملبس والمشرَب ، وأن جميع أقوالهم
وأفعالهم مؤيدة بالأخاديث ، وسنة الرسول الكريم التي استقتها والصحابة
في أمور المعاش والدين ، في المأكل والملبس والمشرَب والصيام والطهارة والعلا
والجوع وخدمة المشايخ ، وفي السلم والحرب (٢) ، وسنوضح هنا نبذة قصيرة من
أخلاقهم وآدابهم .

المأكل والمشرَب :

كانوا لا يردون المديق من مأكل ومشرَب ، من أصحابهم ومن السلاطين ،
وعدم قبولها من الذي يطلب العرض ، وكانوا يستملكون السنة في الدعاء
في الأكل ، والتسمية (باسم الله) ويأكلون باليمين ، وكانوا يمسون عن
الأكل حتى يبدأ الشيخ ، وكانوا يستخدمون الملح في الأكل وبعده ، ويمصون
أصابعهم بعد الأكل لحلول البركة في الطعام ، ومسح الفمسة كما كانوا يداومون على
أكل الزبد في الطعام مع اللحم وغيره ، وذلك إكراماً للخبز وكانوا يكرهون النفخ
في الطعام خوفاً من ذهاب البركة ، ويخلمون أحذيتهم عند الأكل ، ويعطون
خادمهم من طعامهم وإذا انتهوا ألقوا دفعة واحدة ، وكانوا يفسلون أيديهم

(١) الشتراني - الكوكب الشاهق في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق مخطوط

بمكتبة محافظة الاسكندرية .

(٢) ابن طاهر بن علي المقدسي - منة الصوف - مراجعة الدكتور أحمد

المرجاني ص ١١ .

بعد الأكل ، وكانوا يتخذون الطعام عند موت أحدكم ، ويقدمون الطعام الذي يصنعه بأيديهم إلى إخوانهم ، وكانوا يكرهون السؤال ، ويفضلون العمل ، ويبيعون السؤال للخادم إذا كثر دينه .

اقتدائهم بالصعابة في لبس الحرقة وغيرها :

كانوا يلبسون أثواباً من مرقعات شق في حالة العوز ، وذلك أفضل من أخذها من غيرهم إحساناً ، وكانوا يلبسون النعال ، ويبتدون بلبسها باليمين في اللبس ، وبالييسار في الخلع ، وكانوا يلبسون الجورب ويتوضأون به .

الطهارة والتنظافة :

كان إذا بال أحدكم استنثر ، وكانوا يغتسلون يوم الجمعة ويتسوكون ، وكانوا ينامون على طهارة ، ويهتمون بنظافة الثياب ، وتقليم الأظافر ، ونفث الأبط ، وقص الشارب ، وحلق العانة .

الصلاة :

كانوا يتخذون الميزان أو الساعة لمعرفة أوقات الصلاة ، ويصلون الركعتين عند دخول المسجد ، وعند السفر والرجوع منه ، ويكثرون من قراءة : « قل هو الله أحد » في الصلاة .

الصيام :

كانوا يصومون يوم الاثنين والخميس ، وكان منهم من يصوم الدهر ، وكانوا يصومون يوم هرة ، فهو كفارة سنتين عندهم ، وكذلك أيام عاشوراء ، ومنهم من يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، أو يصوم صيام داود فيصوم يوماً ، ويفطر يوماً ، وكانوا يأمررون الشباب بالصوم عملاً بقول الرسول ﷺ : « من

استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) ، وكانوا
يفطرون على التمر فان لم يجدوا فطروا على الماء .

الحج :

كانوا يكثر من الحج وخاصة مشاة على الأقدام .

خدمة المشايخ والأصحاب :

كانوا يعتقدون أن خدمة مشايخهم وأصحابهم أفضل من الصوم ، وكانوا
يرفقون بخدامهم ، ويتركون الاعتراض عليهم ، ويطلبون التوسعة عليهم .

الانشاد والطرب :

كانوا يفتنون ويلهون لهواً بريئاً أيام الأعياد ، وكانوا يلقون بالثياب إلى
المشهد ، ويستمعون إلى الغزل من الشعر لتردع القلب انتهى الذكر (١) .

٤ — تأثير الطريق على شخصية المريد

اتضح من البحث أن تقسيمات الاجتماعيين للمواقف الاجتماعية والتي تخضع الشخص إلى أحد المواقف تجاه شيء ما تبدو عند تطبيقها على المريدين في الطرق الصوفية غير عملية بل تعسفية ، ولا تمثل الأبعاد الواقعية المأمولة منها ، فقد قام الباحث باختيار عينات من المريدين بالطرق الصوفية لامتحان مدى صحة تقسيم المواقف عند ما كيفر^(١) في أقسام ثلاثة هي :

١ — مواقف تنطوي على إحساس فعلي بالضعف بالنسبة لموقف شخص من شخص آخر .

٢ — مواقف تنطوي على إحساس فعلي بالسوء .

٣ — مواقف تنطوي على إحساس بالحيدة ، ولا علاقة لها بمستويات الضعف والسوء .

فإذا تمسكنا مع رأي الاجتماعيين في إمكانية إخضاع الظواهر النفسية للدراسة الكمية ، بمعنى قياس درجة الاستحسان والاستهجان عند المريدين تجاه الشيخ ، لوجدنا في النهاية أنه من العسير الحكم على مواقف المريدين بهذا التقسيم التعسفي ، ذلك أن نظام المشيخة هو نظام طبيعي غير مفروض على المريدين ، ويمكن أن يتخلع عنه ، في أي وقت يشاء ، دون ارتباط ملزم من ناحيته ، أو ناحية شيخه .

لذلك فإن تحويل استجابات المريدين الشغوية والتحريرية إلى مراتب أو درجات لمعرفة مدى الانفعالات النفسية ، التي يمكن أن يستجيب لها المريد ، أو لا يستجيب هو أمر يبدو غير عملي أو واقعي بالفقه للطرق الصوفية ، لأن

(١) ماكيفر — المجتمع — ترجمة د. علي عصمت .

العلاقة بين المريد والشيخ إنما هي علاقة من نوع المريد ، تقوم أساساً على الصداقة والحب والعمور بالكمال الأخلاقي حيال شخصية الشيخ والمربي ، وليس هناك من مصلحة ألهم إلا الرغبة في الوصول والفتح الإلهي ، وذلك لا يتأتى إلا عن طريق الصدق والإخلاص والنية والمجاهدة ، لتحقيق الكشوفات والتجليات عن طريق الرقى والإلهامات .

فإذا طبقنا تقسيات ما كيفر على شخصية المريد لوجدنا أنها لا تخضع لأي من التصانيف الميية ، ذلك أن المريد يشعر عموراً أكيداً بموقف معين حيال الشيخة مبغته تربية نفسية تهده على تقبل ما يمكن أن يوصف ظاهرياً بأنه ضعة وتذلل ، على أنه نوع من المجاهدة تمكنه من الصعود إلى مقام أعلى ، أو درجة في السلم الروحي أكمل ، وفي نفس الوقت فالمريد يشعر بالالتزام ، وبموقف الاحترام العديد لشيخه وليس بموقف الضعة ، فالاحترام لا يدل بالضرورة على الإحساس بالضعة ، أو الضعف ، وإنما يجوز أن يكون دلالة على الثقة بالنفس ، والإحساس بكالاتها عندما يحصل باصحاب الأخلاق والمقامات الرفية .

والمريد في الطريق الصوفي يعتبر شيخه من الصالحين ، وفي نفس الوقت يشعر بالشفافية والتسامي والثقة ، بما يفعله ، أو يمنحه ، أو يمنعه ، لأنه يعرف جيداً أنه الحق ، وأنه الحق ، فيعمر في نهاية الأمر بالانتماء إلى الطريق ، وأنه بالطريق وحده يكتمل وتتكامل شخصيته وبدونه يذوب ويضيع .

وهذا التأخير القوي الذي يخضع له المريد له ما يبرره^(١) ، إنما يتحدد بفيداعن المواقف التصنية التي تخضع للتقسيم الحسي والمادي ، ذلك أن للمواقف منا تختلف

(١) التحليل النفسي والسلوك الجماعي — فرويد — ترجمة د. سامي محمود .

إذ تبلور شخصية المريد عندما تتكشف وتصبح قابلة لأن تتحول من الكثافة إلى اللطف ، أو من العالم الكثيف ، إلى العالم اللطيف ، بمعنى أنه لا يمكن تفسير سلوك المريد ، والحكم على مواقفه بعيداً عن الجوهر الروحي المرتبط به وليس عن طريق السلوك الفحصى الفردي لدى المريد .

ومن ناحية أخرى فإن تطبيق فكرة المواقف على أفراد الطريق الصوفي هو تطبيق على مجتمع مادي له معايير الكمية وهو غير المجتمع الصوفي ، إذا تحكّم مرامم وتعاليم وأفكار غير التي تعرف في القوانين الوضعية .

وفي الواقع أن نظرية المواقف، إنما يمكن أن تنطبق على الأشخاص العاديين بالمجتمع المادي الذي تحكّمه علاقات متكررة وظواهر متواترة — وهذا لا ينطبق على الطريق الصوفي ذلك لأن السلوك — كما سبق الإشارة — يمتزج فيه الروح بالجسم أو العالم المادي بالعالم الروحي أو المثالي — فيخرج موقف المريد على الناس غير ما يمكن التنبؤ به ولا يمكن فهم سلوكه ودوافعه إلا بتدقيق التجربة الصوفية ومعايشتها ، لتتضح المواقف التي غالباً ما تكون نابعة من القوانين التي تحكم المجتمع الصوفي .

وخلاصة القول أن نظرة المريدين حيال المشيخة أو شخصية الشيخ يمكن أن تتخذ أكثر من موقف ، ليمكن أن تجمع بين موقف القوة التي لا تقهر وموقف الصداقة والنصح ، وموقف الإرشاد والإبوة ، بل يمكن أن تجمع بين التبجيل والاحترام الذي لا حده والاستاذية .

هـ — السلوك الأخلاقي في الطريق الصوفي

اتضح من البحث الميداني أن الأدب مع الشيخ هو عنوان الفلاح للمريد ، ومن عالف شيخه ظاهراً أو باطناً خرج عن الطريق ، ولا يرجى منه شيء ، وقد أجمع أكثر الصوفية (١) على وجوب طاعة المريد لشيخه ، فن خالف شيخه لم يبق على طريقه وانقطعت العلاقة بينهما .

كما إن ملاقة المريد لشيخه — الذي يعتبره من أولياء الله الصالحين — هو نعمة أنعم الله عليه بها ، لذلك عليه أن يشكر الله على هذه النعمة ويقوم بواجب الخدمة له ، وبذلك يبلغ — على حد قولهم — مبلغ الرجال ، كما أنه من آداب الطريق أن يعتقد المريد في شيخه الكمال والاستقامة .

وقد نظم الشيخ الشريشي أبياتاً في أدب المريد مع شيخه يقول فيها (٢) :

ولا تعترض يوماً عليه فاته كفيل بنشيت المريد على مهر
ومن يعترض والعلم عنه بمعزل يرى النقص في الكمال ولا يدري
ومن لم يوافق شيخه في اعتقاده يظل من الإنكار في لب البحر
ويجب على المريد أن يقدم شروطاً أربعة قبل الدخول في الطريق وهي (٣) :

١ — أن يتبرع بماله حتى لا يبقى له إلا الضروري وحتى لا يظل قلبه محجوباً عن الله .

(١) الشيخ محمد بناني — مدارج السلوك إلى مالك الملوك ص ٨٤ وما بعدها — الطبعة

سنة ١٣٣٠ هـ — مطبعة الجبالية .

(٢) المرجع السابق .

٢ — أن يبتعد عن الجاه ، وذلك بالتواضع وإيثار الخوف ؛ والحرب من الشهرة .

٣ — أن يترك التقليد ، وذلك بترك العجب الغرور ، وأن يتذوق حلاوة مع الله .

٤ — أن يهجر المعصية ، وذلك بالتوبة والندم ، ورد المظالم وإرضاء الخصوم لأنه لا يمكنه الترقى وهو عاص .

فاذا توافرت هذه الشروط الأربعة صار سالماً ، وعند ذلك يحتاج إلى شيخ يقتدى به ، أو استاذ يهديه إلى الطريق الحق ، لأن الطريق غامض ، وسهل الشيطان كثيرة ، فاذا لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طريقه لا محالة (١) .

ويجب على المريد أن يتمسك بشيخه ، ويفوض إليه أمره كلية ولا يخالفه .

ويجب على الشيخ أن يحصى مريده ويدفع عنه قواطع الطريق وهي : الخلوّة والصمت والجوع والسر .

وإذا وجد الشيخ من مريده ذكاً وكياسة ، تركه للفكر والتأمل ليقتذف الله في قلبه من النور ما يشاء ، وإن لم يجد ذكياً فطناً متمكناً من علوم الظاهر ، فلا يشغله بعلوم الذكر والفكر ، وإنما يشغله بخدمة زملائه لتعمه بركتهم ، ويحضر مجالسهم وأنه لم يصل لدرجتهم . ومن واجبات الشيخ أن يقود مريده إلى بر الأمان ، وأن يلاحظه وينصحه إلى الطريق الذي يهديه إلى الحق ، حسب ما تيسر له من ذكاه

(١) الامام القرأى — إحياء علوم الدين ٨ ج ١ ص ١٤٧٤ — كتاب العقب .

وفطنة ومعرفة بطوم الظاهر ، لأن للعلوم الشرعية مستمكة من التغلب على موى نفسه إذا وجدها قد اُخترت بما كشف لها . إما إذا كان المريد غير متمكن من هذه العلوم فإنه سيتخيل نفسه عندما كشف له المحجب وأصلاً فتزلق قدمه ، وينلج الشيطان فيفسد ويصبح مجذوباً عاطلاً .

وهكذا نرى أن المريد يصبح جزءاً من الشيخ كما يصبح الولد جزءاً من أبيه ، وتم ولادة المريد بمجرد أن يخلع عليه الخرقة ، للدلالة على أنه انخلع من إرادة نفسه ، وقرق الشيخ ولم يعد له في نفسه اختيار .

والوقت الذي يمضيه المريد تحت رعاية الشيخ يسمى زمن الارتضاع ، ويحدد الشيخ للمريد وقع الطعام ، والمريد الصادق إذا دخل تحت حكم الشيخ وتأديب بأدابه ، فإن حال الشيخ يسرى إلى باطن المريد بواسطة هذه الصفة وسامع المقال .

ومن القواعد العامة والأوامر التي تعتبر دستوراً للطريق حتى الآن ما كتبه الشمراني (١) ومنها :

١ - إذا أقبل الشيخ على أحدم وزاد اعتيانه به فلا يحسدونه لأن الحسد يأكل الحسنات .

٢ - لا يدخل المريد الطريق ويأخذ العهد هل شيخ حتى يتوب من مساكر الذنوب الظاهرة .

٣ - أن يكثر المريد من من مراقبة شيخه حتى يصير مشهوداً له على الدوام ليلاً ونهاراً .

(١) الشمراني - الكوكب الناعم في الفرق بين المريد الصادق وغير الصادق - مخطوط .

مكتبة محافظة أسيوط .

٤ - أن يجد المريد طلب الشيخ المربي ، وإذا لم يجد في بلده من يريه فعليه أن يسافر إلى أن يجد شيخا يقوم بتربيته .

٥ - إذا سافر المريد إلى شيخ يأخذ عليه الطريق وقابله بمفنا ، وعدم المباشرة عليه الصبر على ذلك ، ولا يرجع عنه ، بل يجب أن يحب له ذلك فافعل الشيخ ما فعل إلا لمرة مرة ذلك المريد .

٦ - إذا وقع المريد في معصية بعد التوبة على يد الشيخ ، فيجب أن يخبر شيخه بها حتى يوصله إلى سد الباب الذي دخلت منه المعصية .

٧ - لا يسأل المريد شيخه أن يحببه عن كل ما يسأل عنه .

٨ - لا ينتز المريد بطول صحبت الشيخ أو يرى نفسه أفضل من صاحب الشيخ .

٩ - أن يزيد المريد في محبة كل من يراه يحب شيخه ، وذلك ليرقى المريد إلى محبتهم .

١٠ - إذا تلقى المريد من شيخه شيئا من الأوراد والاذكار فعليه أن يداوم على الذكر ليلا ونهاراً ، حتى يقع له الفتح ، ويشتغل قلبه بنور التوحيد وعليه أن يهجر مسائر الفضائل التي لا يأمره بالاشتغال بها ، وذلك ليجد في الصبر من غير التفات إلى أمر آخر .

١١ - لا يدخل أي مريد إلى مجلس الشيخ إلا للخدمة ، أو لطلب إرشاده أو ما فيه صلاحه .

١٢ - يمرض المريد على شيخه صحيفة عمله كل يوم ولا يكتب عنه شيئاً لأن شيخه الأمين عليه .

- ١٣ - لا يعترض المريد على شيخه إذا وجده يوصى مالا، أو ثيابا، أو طعاما، أو خيرا لغيره من الأتقياء، ويترك الفقراء أو المساكين .
- ١٤ - إذا كان المريد منعذرا وألحقه في مجلس شيخه ، فعليه أن تكون نيته في الانشاد امتثال أمر شيخه فقط، لا من أجل أن يفكره الناس على ذلك .
- ١٥ - ألا يستحي المريد من ذكر أمراضه الباطنة، على شيخه فهو طبيبه النفس، فإذا كتم المريض داءه عن الطبيب طال مرضه .
- ١٦ - إذا كان المريد من أبناء القبوخ فعليه أن يطلب شيخا له يريه، فإن الولاية والمشيخة ليست بالآباء والجدود وإنما هي موهبة من الله تعالى .
- ١٧ - يجب أن يعتقد المريد في شيخه أنه عارف بالكتاب والسنة، وعالم بميزان الخواطر النفسية والقيطانية والملكية والرحمانية، وعارف بالأصل الذي تنبع منه هذه الخواطر .
- ١٨ - يجب أن يمثل المريد لرأى الشيخ، ويأمر بتنفيذ رأيه، فإن أذن له بعمل قام به وإن نهى عن عمل ابتعد عنه .
- ١٩ - من أخلاق المريد أن يخاف على شيخه ويتحاشى أن ينقص مقامه لاسيما في المأكل والمشرب والملبس .
- ٢٠ - يجب أن يفرح المريد لبقاء شيخه، وإن حرمه من خبز الزاوية وطعامها، وإذا تكدر المريد من حرمانه في سره فقد نقض عهده من شيخه، وخرج من سباج طاعته ، ووجب عليه أن يجدد العهد ثانيا ، وقد أجمع معانيخ الطرق على ذلك ، وتفسير ذلك أن الشيخ ربما حرم المريد من شيء فيه مصلحة له وارتقاء لمقامه .
- هذه الأخلاق العلية التي يربي عليها المريد في الطريق، تخلق منه إنسانا واهبا

صادقا أميناً على نفسه وعلى بيته وأخواته ، صابراً جليداً ، راضياً ورجياً ، متواضعاً
مطيعاً طاعة تقربه من ربه .

وتلعب هذه القواعد العملية الدور الأساسى فى السلوك الصوفى إذ بدونها
لا يستقيم المرید فى الطريق الصوفى مقام ولا ينتظر منه رجاء .

ومن معاينة المجتمع الصوفى وملاحظة التطبيق العملى لمراسم الطريق وتذوق
ثمرات الممارسات الروحية ، تأكد لنا أهمية تطبيق هذا السلوك فى التربية
الأخلاقية وذلك لسكب نجاج النفس وتأديتها وتطويعها لتتظفر بالسمو
الأخلاق والنفس .

٦ — منافع الطريق الصوفي

لم يتضح من الاستبيانات التي قلم بها الباحث وجود مصالح مباشرة أو منافع محددة يحصل عليها المریدون نتيجة إنخراطهم في الطرق الصوفية .

وقد كانت أجوبة ١٠٠ مرید على الاستخبار عن نوع العلاقة بين المرید والشيخ، قد تشابهت وتحدت أكثرها في الإجابة على أنها علاقة لصح وإرشاد أو علاقة أبوية وليس هناك من الأجسوبة ما يدل على وجود منفعة مادية أو عائد يعود على المرید كنتيجة مباشرة للإلتقاء بالطريق ، ومع ذلك فقد اتضح من البحث أن هناك فوائد جمة يحصل عليها المریدون نتيجة إنخراطهم في الطرق الصوفية يمكن تلخيصها في الآتي :

١ — يشعر المریدون أنهم جميعا علاوة على أنهم أخوة ، يرتضون من ثدى واحد، وأنهم في اتحاد شامل لا يمكن أن ينقسم عراه، وأنهم جميعا ينقسمون بالإخلاص للطريقة التي ينتسبون إليها مثلهم في ذلك مثل أعضاء الزمر الاجتماعية . وإذا اعتبرنا الطريق زمرة اجتماعية فإن أعضاءه ينطبق عليهم ما ينطبق على أفراد الزمر الاجتماعية من أنظمة وتقاليد وحقوق وواجبات وفوائد مادية ومعنوية ، ذلك أن المصالح المشتركة بين الجماعة هي هدف وجودها ، فالإلتقاء إلى الطرق الصوفية شأنه كشأن الإلتقاء إلى فريق رياضي أو ناد اجتماعي ، يولد شعورا قويا بالإلتقاء أو الارتباط مع وحدة من الأشخاص .

٢ — عندما ينجح الشخص في إختيار طريقته أو زمرة فإنه يرفض غيرها وهذا ما يتأكد في الطرق الصوفية عند أخذ العهد على شيخ الطريقة فإن المصنوع يخضع لنظام الطريقة وآدابها وتعاليمها ، فلا ينتمي إلا لشيخ واحد ويعبر المرید عن إخلاصه للطريق باستخدامه عند التحدث لفظ « نحن » في مقابل لفظ « هم ».

كما أن استخدام لفظ دعنا، وهو يعني شيخ الطريقة في مقابل دعهم، أو شيخهم، بالنسبة لمناجى الطرق الأخرى، وكلمة من فلان، في مقابل الأستاذ فلان أو الشيخ فلان، الطرق الأخرى - الأمر الذى كان يتوجب منه بحسب الأسباب التى تدعو للمريدين أن يسلكوا هذا المسلك بهذه طريقة من الطرق واستصحاب كنه الثمرات والمنافع التى يمكن أن يحصلوا عليها من الانخراط فى الطريق، والبواعث الخفية للإلتزام بالطريق، ولذلك دار جزء من بحثنا على دراسة البواعث للدخول فى الطريق، وهما إذا كان المريد يرغب بإيصاله إلى الطريق كسب إحترام الناس ١١ وهل الدخول فى الطريق سيدر عليه مكسبا فى تجارته أو صناعته أو وظيفته ؟ . . . وهل الدخول فى الطريق من مستلزمات العمل الناجح ؟ . . . وهل فى الطريق الدخول يؤول بالضرورة إلى تحسين الملاقة بينه وبين الشيخ الذى يعتقد فى ولايته غالبية الناس ؟ .

والواقع أن كل إجابة من هذه الأجوبة تلقى بعض الضوء على المنافع التى تعود على المريدين بالدخول فى الطريق، ومع ذلك لا يمكن القول أن كلها تعتبر السبب الرئيسى للانخراط فى الطرق الصوفية، ذلك أنه توجد ممسا لا شك فيه بواعث خفية لا تظهر فى البحث الميدانى، سوى ثمارها بطريقة غير مباشرة نتيجة الإلتزام إلى الطرق الصوفية، بل ربما تكون العامل الرئيسى المشجع على الإستمرار للمريد فى الإلتزام إلى الطريق.

ومن المعروف أن أفراد الطريق الصوفى يتفاوتون فى حل مشاكلهم الاجتماعية والمادية بطرق شتى، ولهم فى ذلك رأى واضح وصريح يتنص فى أنه لى بفرغ للمريد للعبادة، ويخصص الطريق يجب معارضة فى إزالة الصوائق المادية والاجتماعية التى تقف سدا فى سلم الترقى، والسهر فى عباداته، ومجاهداته، فالدخول فى الطريق لا يتطلب مقدما أن يكون المريد غنيا أو فقيرا، من عامة الناس أو متفهمين، وإنما

يتطلب أن يكون صادقا مع شيخه مخلصا لطريقته، قائما على تلاوة وردة، قائما بحاله. ومن ناحية أخرى إذا كان محتاجا عاونه فينه، مريضا عاوجه، ماطلا ساعده، من طريقه أو طريق أقرانه.

ومن الملاحظ أن ذلك يعد من السمات الواضحة في الطريق، وأنه من المشاهد في مجالس الصوفية، فضلا إذا علم أحد مشايخ الطرق أن مريدا من المريدين في عمر مالي، يضع منديله بالحضرة، وبه بعض المال، وعلى كل مرید أن يضع شيئا حسب مقدورته، وبعد إقتهاء الحضرة يسلم المندیل الى المستحق دون أن يعرف أقرانه من المحتاج منهم.

وفي حضرات أخرى يتم مساعدة المرید بحضور أقرانه وذلك بتوصية من الشيخ لأحد المريدين وهو غالبا ما يكون ميسرا ماديا أو من أصحاب المراكز الاجتماعية، كان يكون أستاذا جامعيا، أو موظفا كبيرا، أو تاجرا مرموقا... ويتم على الفور تنفيذ توصية الشيخ بلا تباطؤ، أو مخالفة، ويعطى للمرید المصر ما يحد به أخوانه.

فالطريق الصوفي هو تجربة اجتماعية، علاوة على أنه تجربة روحية، يمر بها السالك، فلفظ نحن يمثل الالتواء الذي يزداد بمرور الأيام فيصبح تعصبا للطريقة وشيخها رغم أن جميع المشايخ يهملون بالقول بأنهم متفقون على أن الطريق الصوفي واحد، وإن اختلفت تفرعاته. فالغاية والهدف واحد. وإنما يأتي الاختلاف بين الطرق بعضها وبعض، بسبب الغيرة القائمة بينها أو بسبب جهل بعض المريدين، أو ما يدعيه بعضهم من وجود ما يسمى بالمصلحة المشتركة.

فإذا أردنا أن نقيم المصلحة أو المنفعة التي يحصل عليها المرید فما علينا إلا إستشارة المرید، وذلك بإتقاد الطريقة التي ينتمى إليها أو نحاول أن نظهر له السبلات في الطريق إن هناك طريقة أفضل من طريقته وعند ذلك يكون رد الفعل

قربا وصرحا ويكشف المريد في الواقع عن تمسبه ، وبذلك تتضح الفوائد أو المصالح التي تعود عليه من الانخراط في هذا الطريق بالذات دون غيره.

وأنه بما لا يدع مجالا للشك أن المريد في الطريق يحس إحساسا واضحا بالقيم الذاتية للطريقة التي ينتسب إليها، والأهداف العامة والغايات النبيلة التي يعمل من أجلها، وهذا يعد بطبيعة الحال منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة .

وأنا لا نشك في أنه لا يمكن أن نحفظ بأى علاقة مع غيرنا من الناس إلا اذا كنا نحترم انانيتنا ووجودنا ، حتى وإن بدت هذه العلاقة مختلطة بين المصالح الفردية والمشاركة ، إلا أنها في الوقت ذاته لا يمكن أن تقوم لهذه العلاقة قائمة إلا إذا كانت تجري وراء مصلحة أو منفعة شخصية مع وجود غاية أو هدف أعلى أو أسمى تنسب إليه وهذا هو الحال في الطرق الصوفية .

ولسكن يبدو أن الاختصار على القول بوجود منافع أو مصالح ذاتية للدخول في الطريق الصوفي غير كاف — إذ يجدر بنا أن نحدد هذه الفوائد والمصالح، فإذا قلنا أن هناك سببا يدعو هذا المريد أو ذاك للانخراط في الطريق الصوفي فإنه يتوجب علينا معرفة الأسباب الخفية لأن الأسباب الظاهرية يمكن ألا تعطى جوابا شافيا . . . فما لا شك فيه أن المصالح والمواقف متشابهة في السلوك الإنساني مما يتعذر فصلها عن بعضها فصلا تاما .

فالمريد الذي يدخل في الطريق الصوفي يشعر بالانتماء إليه ، وهذا سلوك ظاهر إلا أنه بما لا شك فيه أن هناك سلوكا باطنيا ألا وهو الوصول أو الرغبة في الترقى من مقام إلى مقام، عن طريق المجاهدة والمكابدة حتى يحظى بالفتح الرباني، والكشف الالهي ، ذلك لأن المريد أو السالك يبدأ في الطريق تألما ، ثم يأخذ العهد على يد شيخه، المربي إلى أن يصبح خليفة أو لا يصبح ، ويمكن أن يحتمل مركز المشيخة

في مطلقته أو في المناطق الأخرى .

فالطريق كما انضح من البحث هو رابطة بين أفرادها أساسها المحلل المحيطة والآداب الشرعية التي تربط قلب العبد كما يقولون على الحضور في حضرة الحق تعالى بما ينبغى من كمال المحبة والتفويض والتزويج .

وهذه الرابطة الوثيقة تؤثر تأثيراً واضحاً في شخصية المريد وتعود عليه - بطريق غير مباشر ، بفوائد اقتصادية ومادية فتتمه بالحاجات والاحتياجات التي يمكن أن يفتر إليها ، وهو يعمل عن الطريق ، ذلك لأن الطريق يؤكد له إمكانية الإشباع المادي والنفسي بما يسره له من السكينة والطمأنينة ، وبما يجده من حلول لجميع مشاكله ، فلا يشعر بخوف وهو يسير في طريق الله ، وإنما يعرف تماماً أن الله معه في كل شيء ، فإذا تمسك ساعده شيئاً ، واخوانه ، حل رفع عوائق الطريق وهذا في حد ذاته أجل الخدمات والمنافع التي تقدم للمريد وإن كان ذلك مطلباً غير مباشر للمريد في صورة الأمن والأمان الذي يسعى إليه ويسعد به .

٧ - الباعث على الدخول في الطريق

إذا كان هناك كثير من الأجوبة عن الباعث للدخول في الطريق الذي قام الباحث باستبار المریدین عليها ، والتي كانت أكثرها تلخص في التقرب إلى الله أو لمعرفة الله .

فإنه يتوجب علينا أن نحلل هذه الاجابات تحليلاً موضوعياً بمعنى إنه إذا كان المقصود من دخول المرید الطريق هو التقرب إلى الله ، فلما ينتار المرید طريقاً بعينه دون طريق آخر ؟ ... بل أنه لا يستطيع أن ينضم إلى طريقتين في وقت واحد !! ولوعلم شيخه ذلك لطرده من مجلسه ، علاوة على أن المرید يمر بمراحل متعددة إلى أن يثبت مقام ، ولذلك فإن المرید لا يمكن له منفرداً وهو كما يقول الصوفية أن يسبح ... لأنه لم يتعلم بعد السباحة وعليه أولاً أن يتعلم عن معلم ثم إذا اتقن العوم ... فإن شيخه يتركه يعلم الآخرين ... وإذا كان المرید متحمساً أو مغروراً فإن على معلمه أن يدرجه ولا جناح عليه إذا قسى عليه لمصلحته ، وذلك كما حدث لقطب الغوث النقشبندی (١) في بداية سلوكه الطريق .

وإذا كان المرید يريد الانخراط في الطريق الصوفي فعليه أن يخلع لباس الرياء والتفاق ، وأن يكون صادقاً مع نفسه كما يكون صادقاً مع شيخه وأن يحترم آداب الطريق .

والطريق الصوفي هو تجربة شخصية يدخلها المرید آملاً أن يصل إلى مقام عال عند ربه ولذلك فإنه يواظب على القيام بشعائر الدين ويزيد عليها من الذكر والأوراد لتقشف روحه ، ويسمو بنفسه من درجة إلى درجة للتقرب إلى الله .

(١) الانوار القدسية في مناقب السادة النقشبندیة من ٣-١١ مطبعة السعادة ١٣٤٤ هـ

وهو لا يقتنع بالمقام الذى فيه بل يرى أن عليه أن يكثر من العبادة والذكر حتى يصل الى مقام أعلى ويقول الامام الشمرانى فى الكبريت الاحمر^(١) أن هل المرید أن يسلك ٢٤٨٠٩٩٩ ألف مقام ليصل الى الولاية ويدونها لا يكون السالك من أهل الحق أو أرباب التلون أو التمكين الواصلين .

والمرید يعتبر سالكا حقا عندما يتخلص من نفسه الامارة ويشعر بأنه ضعيف مع الله قوى بالله ، فتصبح عنده الدنيا رحلة قصيرة ، ما يلبيك ان ينتهى منها الحياة الحقة فى جنات عدن ، ولذلك إذا سألت أحد المریدین عن الباعث لدخوله الطريق فإنه يجيب مها إخلقت شكل الرد هل أنه الرغبة فى التقرب الى الله والمحافظة على نفسه من التهلكة وغواية الشيطان .

واننا نحمد أغلب علماء الاجتماع والمحللين النفسیین كفرويد قد أدركوا أن هناك بواعث خفية خلف التجارب الاجتماعية — وقد أوضحوا أن كل سلوك ظاهري يخفى وراءه سلوكا باطنيا، هذا معناه أن الاستقبارات التى قننا بتطبيقها على المریدین كان لابد أن يتم تحليلها إلى مصادورها الخفية، ولكن هل أمكن حقا اكتشاف البواعث الحقيقية عند المریدین للدخول فى الطريق ؟ .

أنه لمن المسلم به أن الشخصية الإنسانية شخصية معقدة بل غاية فى التعقيد ولا يمكن ارجاع أى سلوك أو تصرفات عقلية ربما تكون بدورها سطحية — إلى بواعث غير مؤكدة ، لانتبر عن الباعث الحقيقى الخفى الا ظاهريا .

ويجدر بالذكر أنه لتفهم الباعث تفهما كاملا ، فإن ذلك يعد من أصعب الأمور ، وذلك إذا علمنا أنه يتوجب تفهيم شخصية كل مرید على حدة لإمكان دراسة حاله لأن الباعث يختلف من فرد لآخر تبعاً لبيئته ، وثقافته ، وظروفه الاسرية ،

(١) الكبريت الاحمر (عاصر كتاب البوائت والجواهر للامام الشمرانى).

والاجتماعية، علاوة على أن الشخصية الإنسانية لا تتكرر وجودها، ولا مظهرها تماماً من شخص لآخر حتى ولو تشابهت في الأشخاص بعض السمات الشخصية .

والمعروف أن شخصية المريد تمر بمراحل متعددة كما أسلفنا الذكر إلى أنه نظى بالولاية والتي تعد في واقع الأمر مظهراً فريداً في نوعه إلا أن أى شخصية مع ذلك تمثل في البداية الشخصية الإنسانية العامة في أطوارها الأولى أى قبل الوصول إلى مقام الفناء أو البقاء .

فإذا أردنا دراسة الباعث دراسة موضوعية ، فإنه يجب علينا في هذه الحالة أن نبتعد قليلاً عن دراستنا للطرق ، بالمنهج الذي اتبعناه ونستبدله بمنهج علم النفس الاجتماعي لنتمكن من تحليل بعض هينات من المريدين ، وذلك بالرجوع إلى طفولتهم ومراهقتهم ، بل و بدراسة البيئة المحيطة بهم وعلاقاتهم بالآخرين ، بالإضافة إلى دراسة ثقافتهم ومعتقداتهم حتى تتمكن من معرفة البواعث الخفية عند بعض المريدين الدخول في الطريق .

وفي الواقع فإن ذلك لن يمثل غالبية المريدين حتى ولو كانت العينات متكاملة، ذلك أن هناك أسباباً لا يمكن إحصائها إلى التجارب العملية والاكليفيكية في حياة الفرد ويمكن القول بأنها فوق الإنسانية .

ولأنه من الواضح أنه يمكن أن نستنتج بصفة عامة البواعث على الدخول في الطريق وذلك من أقوال المريدين والتي تتضمن الرقى، والإلهامات ، والتوجهات، ومن خلال تفسير أئمة الصوفية للاتصالات التي تم بغير الطرق الحسية ، وكذلك من المسح الاجتماعي ودراستنا لحدود الدين وأحكامه والبيئة المحيطة بالافراد، وعلاوة على التعرف على العادات والشعار المتبعة كالاذكار، والرق، والأوراد وكرامات الأولياء، باعتبارها نظاماً سائدة في المجتمع الصوفي عامة، وفي المجتمع المدروس

خاصة بالاخلاق إلى دراستنا العميقة بين الشيخ للربى والمريد، وهي دراسة ميدانية
كروطنا لمرة البواحد في الدخول إلى الطريق بشكل أكثر واقعية .

هذا ويجدر الإشارة أنه بتفحصنا بدقة إلى ما يذهب إليه أصحاب التحليل
النفسى عن المعتقدات الدينية، فإننا نجد أنهم يردون الاعتقاد الدينى إلى مقولة
واحدة وهو أنه يجمع عند الأفراد أعمق شهوات النفس البشرية ويؤبل بعض
التوتر والقلق والاضطراب العصبى واللاشعورى ولذلك فإن المتدينين يعتبرون
معتقداتهم الدينية تمثل آتم شيء فى الحياة وأعلى ما فيها .

ونحن لا نعارض رأى أصحاب التحليل النفسى مع تصور هذا الرأى
وطبقه ، حيث أنه باب لا يمكن اغفاله كباحث من البواحد للدخول فى الطريق
الصوفى ، ومن ناحية أخرى إذا أمكننا تحديد حدود الباحث على ضوء نتائج التحليل
النفسى فإننا نجد تفسيرهم لا يتعارض مع ما يذهب إليه أئمة التصوف فهم يرون أن
الباحث الدينى مرجعه عدم الرضا عن الحال ، والأمل فى الوصول إلى الكمال
الاخلاقي، وذلك بالاسترسال مع الله علالة على الرغبة اللاشعورية فى استجلاب
النعم والظفر بالجنة التى وعد بها الله عباده ، فهناك ارتباطا لاشعوريا وثيقا بين
الحياة الدنيا وبين الجراء فى الآخرة .

فلاعتقاد الدينى عند أصحاب التحليل النفسى يمثل العصاب عند المراقبين
الذى هو تسيير عن القوى التى تمثل وجوه الصراع الذى يؤدى إلى أسى أمانى
جنسنا ، وأعمق ما يحقق من تقدم وازدهار ، فالعاصيون هم حلة المعامل للحضارة
فهم يرفعون أنفسهم من المجهود الملقى الذى يملونه والذى لولاه لما قامت هناك
حضارة أو مدنية (١) .

فإننا طبقنا ذلك المفهوم على المريد فى الطريق فإننا نجد أنه فعلا يصارع قوى

(١) أرنت جوتز - التحليل النفسى - ترجمة د. نفسى الفيصل - ص ١١٨ وما بعدها .

نفسه ويكبح جماح شهواته ليرقى بنفسه ومن حسره ولولا ذلك الصراع الداخلى وعدم رضائه عن حاله لفترت همته وزعدت المجاهدة ، إلى مقام أعلى ودرجة يرى فيها الحق غايته ، والجنة أمه ومطمحه .

فالباعث الحقيقى واضح فى سائق الصوفية فى عزوف النفس عن الدنيا والمجاهدة فى الله وذلك بالتوبة ، وذلك وارد فى قوله تعالى « ثم تاب عليهم ليتوبوا » (١) « ورضى الله عنهم ورضوا عنه » (٢) « يحبهم ويحبونه » (٣) .

وهذا فى تصورنا أسى غاية يمكن أن ينفقها الإنسان فى مجتمع تتصارع فيه القوى البهيمية ، ويقوم أساسا على نصرته الأقوى لا الآتى ، وتحقيق هذه الغاية السامية يكون التصوف فى خدمة الرقى النفسى والروحى ، الذى هو فى نفس الوقت رقى للحضارة والتقدم والازدهار للمجتمع والإنسانية ، بما يحويه من أخلاق سامية ، وآداب رفيعة ، وتكامل إنسانى .

(١) سورة القوبة ١٧

(٢) سورة المائدة ١١٩

(٣) سورة المائدة ٥٤

خاتمة الكتاب

بعد أن مررنا بحكومة الأولياء ، وأرغنا تنظيماتها ، وبيننا طريقها ،
وتمرقنا على آدابها وأخلاقياتها ، وتفهمنا منها غاياتها ، وشرحنا قواعدها
وقوانينها ودستورها ، ثم تتبعنا نظامها المرمي الذي ظهر في قته القطب الفوت
كرئيس لهذه الحكومة ، له مطلق السلطات على أعضائها ، والذي يستمد وجوده
من قطب الأقطاب الأوحده المد لجميع الأقطاب عبر الزمان والمكان إلى قيام
الساعة ، وهو الرسول ﷺ .

ولقد أكدنا في دراستنا وجود الإمامين والأوتاد والأبدال والنقباء والنجباء
والرهباء وغيرهم من أعضاء الحكومة الباطنية من الأولياء .

وبعد أن تم امتحان ذلك ميدانيا ، وذلك لاختبار صحة ما تم اكتشافه عنه
حصيلة الدراسة النظرية ، والذي انضج منه صدق الفرض الذي وضعناه حيث
تبين وجود مصادر تشريعية لهذه الحكومة تقوم أساساً على التوحيد والإيمان
والإخلاص ، والطاعة ، والنية الحسنة ، والفراصة ، والتوهم ، والرؤيا ،
والإلهام ، والعلم ، واليقين .

وقد تأكد لنا أن الأولياء هم صفوة الصوفية ، والنخبة المختارة من
خلق الله ، والذين يعملون على طريق الإخلاص ، ويقتدون بالرسول الكريم
منهجاً وسلوكاً وغاية .

ولقد أظهرت الدراسة عقم ما يرمحه الحاقدون من أن التصوف لم ينص عليه
القرآن الكريم ، والسنة المحمدية ، وبعد أن تم فحص هذه المزاعم بما أوردناه

هذا الكتاب من حجج دامغة ، وأدلة قاطعة ، على أن القوم لا يتبعون إلا ما أنزل الله ، وما أوحى به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام .

كما أثبتت الدراسة أن ما يحظى به الصوفية من أحوال ومقامات ، وما يعاينوه من مشاهدات وكهوفات ، وما يفتح عليهم من علوم وأسرار ، وما يفاض عليهم من منن وعطايا ، وما ينعم عليهم من تجليات وهبات ، إنما هي ثمرات لأعمالهم وجوار لإحسانهم ، ومثوبة لصدق توحيدهم ، وإخلاص عبوديتهم ، والتخلق بأخلاق القرآن الكريم ، والافتداء بالرسول ﷺ .

فلا غرو وأخلاق الصوفية تمثل القدوة العلية ، أن يمتازوا عن الخلق بالقرية من الله ، والمحبة في الله ، الرضا عن الله ، ورضى الله عنهم ، إذ أن غايتهم أفضل الغايات ، وهي الوصول إلى الله تعالى ، والاسترسال معه في كل أمر وفعل .

وليس من الحكمة أن يتساوى العارف بالله ، مع الجاهل المدمى ، وإلا فسدت الأرض ، وطمس الشر ، واستغلت الحقائق ، وضاعت العدالة ، والتبس الأمر عند الناس .

وحاشى أن لا يفرق سبحانه وتعالى بين عباده المخلصين ، وبين عباده الشيطان المارقين ، فلقد وعد الله في كتابه الكريم عباده الصالحين بأحسن الجزاء ، كما توعد أعداء الله وحزب الشيطان بالعذاب المبين ، كما أنه تعالى يتلطف بالمؤمنين ، ويغفر للكافرين ليردادوا ضلالة ويمهلهم ليوم موعد .

ويعتقد بعض الناس من جهل أو قلة بصيرة أن الفاسقين والمارقين يبيعون حياة سنية ، ويعمرون في نعيم الذات ويرتعون في العرة والضعة ونعيم الحياة رغم فلمم السيئات أما المؤمنون لحياتهم حافلة بالابتلايات ، يعيشون صفة خشكا ، ولا يحصلون من نعيم الدنيا على شروي كثير .

والواقع أن الله تعالى عارف بقلوب عباده ، يعلم ما يصلح لهذا وما لا يصلح لذلك ، فهو أعطى هذا المؤمن مالا أوجاه لفسق ، ولو ضيق على هذا الضعيف الإيمان ، لا تعرض وقرت منه ، وتمرد على طريق الله ، فهناك حكمة الله ، وعده الله ، وعلم الله ، الذي لا يحيط به أنس ولا جان ، ينظم ملكه بنظام دقيق ، بمشيئته وقصد منه تعالى ، فيترك القاسق إلى حين ، حتى إذا ما اعتقد أن الدنيا قد دانت له سلبه المال والصحة والجاء جميعا ، دفعة واحدة ، دون أن يدري وهي لطمه كبرى وجزاء رادح على ما اقتراف من آثام ، كما يعرض الله المؤمن على صبره فيرزقه من حيث لا يدري ولا يحتسب ، وإذا ما ابتلاه ططف به ، ليتحن صدق هوديته ، ويخبره في اخلاص عبادته ، فإذا صبر وثابر ، كان حسن الجزاء ، وأثابه على عمله الصالح أضعافا مضاعفة ، وذلك مصداقا لقوله تعالى : « وما يستوى الأعمى والبصير ، ولا الظلمات والنور »^(١) .

فالفرق بين المؤمن والكافر ، كالفرق بين الأعمى والبصير ، فالمؤمن يعرف طريقه إلى الله ، ورغم ما يقابله من هوائق ويصادفه من امتحانات واختبارات وابتلاءات ، فهو صادق الوعد ، شديد العزم ، قوى الهمة ، لا يثنيه عن المجاهدة في الله إغراء الشيطان ، ولا زخرف الدنيا ومناهاها ، ولا يوقفه عن مصارعة الأهوال ، ومكابدة الامتحانات ، حظ ولا هوى ، وإنما يسترسل أبدا مع الإرادة الإلهية ، ويكون مع الحق تعالى كالبيس في يد الغاسل يحركه كيفما شاء وهو راض قانع متوكل صابر .

أما الكافر فثله مثل الأعمى ، يتخبط في طريقه ، ولا يفرق بين النور والظلمة ، والحجر والذهب ، فتقوده الأهواء ، وتدفعه الزوابع ويرطم آخر الأمر في

طريق المرات ، ويقع لاربيب في بحر الظلمات ، وإن طال عمره ، وحسن عيشه ،
واطمأن على نفسه .

فستان بين حياة المؤمن والكافر ، فالؤمن يسير في طريق الولاية
الكبرى ، فيعرف طريق الله ، ويكشف الأسرار ، وينعم طيب
بالتفوحات ، ويحظى بالمتن والعطايا والهيأة ، ويصير بنور الله ، ويبطش
بـيد الله ، ويلهم بالعلوم والحقائق التي تجل عن الوصف والبيان ، وهو في كل ذلك
متواضع لا يرى لنفسه فضلا وإنما الفضل لله ، ولا يتكبر ولا يتعبر ، لأن طه إنما
صدر عن الله ، ولا يتعجب ولا يفتر لأنه طوف إنما تسيره لإرادة الله ولا حول له
ولا قوة إلا بالله ، والولي الصادق إنما يهتد بالنعم صحوا ومناجا ، تجليا
والهاما ، دنيا وآخره ، مصداقا لقوله تعالى : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم
ولا هم يحزنون ، لهم البشري في الحياة الدنيا والآخرة (١) » .

فلا عجب والأولياء على طريق الله أحباؤه وخلصاؤه أن يكون لهم حكومة
ودولة ، ونظام وآداب ، وقواعد وتعاليم ، وأخلاق وقيم ، وإن يختلف كل ذلك
عن حكومة ودولة الظاهر . حيث أن منطق الباطن غير منطق الظاهر ، والامتداد
والاستمداد في التشريع والقوانين متباين والسلوك غير السلوك ، والغايات غير
الغايات ، والأخلاق غير الأخلاق .

ولا غرو إذن إذا قلنا أن مجتمع الأولياء غير مجتمع العامة ، فالأولياء طبقة
خاصة ، يمكن أن يقال أنها طبقة أرستقراطية تختلف عن طبقة العامة في التقاليد
والسلوك والغايات ، فهناك نوع من المساواة في الحقوق والواجبات والحرريات
بين الناس جميعا في الدولة المدنية ، والقوانين والتشريعات الوضعية ، أما في

الدولة الباطنية هناك تمايز واختلاف بين العارف والجاهل ، وبين الولي
وغير الولي .

فإذا تساوى الناس في نظر الدولة المدنية في الحريات والحقوق الظاهرية ،
فإن هناك اختلاف في هذه الحقوق وتلك الحريات في ظل نظام الحكومة الباطنية ،
لأن العبرة هنا بالنية والاخلاص والطاعة لله جميعا ، أى بالقلب السليم والعقل
السليم ، وليس بالرياء والنفاق والخداع والكذب ، والذي يمكن أن يكون سلوكا
عند أعضاء الحكومة المدنية ، لأنها جميعا أمورا باطنة يسبح الحكم عليها، ومعرفة
بواسطة القوانين والقواعد الظاهرة ، ومن هنا يأتي التناقض والاختلاف في هذه
القواعد وتلك القوانين .

أما قواعد الدولة الباطنية فتأبى لانتحتمل التناقض ولا يأتينا الفساد والتفهد ،
لأنها مستمدة من القرآن الكريم والسنة المحمدية ، فهي قواعد صالحة لكل زمان
ومكان ، وأصحابها يستمدون وجودهم منها ، ومن ثم كانوا طبقة خاصة
ارثوقراطية ، ليس بينهم إلا مؤمن صالح ، ومريد صادق ، وسالك قائب ،
وول عارف بالله .

وقد تبين لنا في الدراسة النظرية والميدانية ان للصوفية سلم روحي وعلى الولي
في الحكومة الباطنية أن يعبر عشرات الآلاف من الدرجات الروحية حتى يمكن
أن يطلع عليه الولاية الكاملة ، وكل منزلة أو درجة يصل إليها تعد عندهم مقاما
وفي هذه الرحلة الطويلة يكتسب الولي في كل مقام مالا يحصى من المعارف
والعلوم والكشوف (١) .

(١) الشيخ الأكبر ابن عربي - الفتوحات المكية - السفر الثاني ص ٣٦٩ : ٣٨٧ المجلد ٢

ويرى الصوفية أن الأولياء هم ورنه الأنبياء وعلى أقدامهم حتى يصلوا إلى درجة يكونون فيها على قلوب الأنبياء هذا قلب سيد البشر سيدنا محمد ﷺ (١).

ويحدد الشمراني عدد المنازل التي يجب أن يجتازها الولي ليصل إلى الولاية الكاملة بـ ٢٤٨٠٩٩٩ منزلة (٢) والمنزلة مرادفة للدرجة كما أن المقام مرادف للدرجة والمنزلة.

ويرى القشيري أن المقام هو ما يتحقق به العبد بمنزلة للآداب أو من الآداب فعنده أن كل سالك له مقام أي موضع لإقامته، وأن لكل مقام علم وعمل وحال، فالمقام يشمر عملاً، والعمل يشمر حالاً، لأنهم يرون أن حركات الأجسام تابعة لحركات القلوب، وحركات القلوب جارية لحركات الأجسام (٣).

يبدو من هذا كله أن لكل مقام بداية ونهاية وبينهما أحوال متفاوتة، كما أن لكل مقام علم، ولكل حال إشارة، ومع كل مقام ثبات ونقطة - كما أنه ليس كل ما نقي من مقام، كان متفياً فيما قبله، ولا كل ما أثبت في مقام كان مثبتاً فيما بعده (٤).

ويوضح السهروردي المقتول - ٥٨٧ هـ تقريباً، كيفية الانتقال من مقام إلى مقام فيرى أن رياضة النفس تتيح لها الانتقال من مقام إلى مقام إلى أن يصل السالك إلى مقام - الرضا - ويقول أن غاية النفس هي المعرفة التي تحصل عليها، وفي أثنائها تتلأث الذات العارفة، وهو يسمى عنده الغناء ثم تبقى في الله، وهذا

(١) الشيخ ابن عربي - الفتوحات المكية - السمر الثاني ٣٦٩-٣٨٧ الهيئة المصرية للكتاب

(٢) الامام الشمراني - اليواقيت والجواهر ج ٢ ص : ٨٨ - مكتبة المعهد الحسيني.

(٣) الامام القشيري - الرسالة القشيرية ج ١ ص ١٩١ تحقيق د. عبد الحليم محمود طبعة أول ١٩٦٦

(٤) الامام السكلابادي - التعرف لمذهب أهل التصوف تحقيق د. عبد الحليم محمود مكتبة

مقام البقاء (١).

ويرافق ابن سبعين السهروردي عندما يورد تطور الممالك إلى المقامات العليا، وهناك يصل إلى مقامات ثلاث يشكر الله فيها على قطع الملائق، ويعرف فيها ملكوت كون، الخلائق ويصل فيها إلى علم الوحدة، وحضرة التوحيد، ومعرفة الواحد وعند ذلك يفتح عليه باب الغاية، حتى يعرف أن العالم والعلم والمعلوم واحد، إلى أن يستجيب له الاسم الأعظم، ويدعوه به فعند ذلك يملك الكمالات الصديقية (٢). ويرى أئمة الصوفية أن السلم الروحي الذي ينتقل فيه السالك من مقام إلى مقام ومن موقف إلى موقف، هو الطريق الأمثل لتربية النفس وتهذيبها، وعبورها مقام النفس الأمارة، إلى النفس القوامية، إلى الملهمة، إلى الملمنة ثم الراضية إلى المرضية حتى تصل آخر الأمر إلى مقام النفس الكاملة (٣).

ويشرح لنا ابن قضيب البان هذه المواقف أو السلم الروحي حسب تجربته الشخصية، فيبين انتقاله من موقف الرحمن، إلى موقف البرازخ العرشية، إلى موقف الغيب والشهادة ثم يروي لنا انتقاله من موقف الإيمان بالغيب، إلى موقف الأسراء ثم إلى مقام التجل ثم مقام الولي حتى يصل إلى مقام الخلافة، ولا يقف عند هذا الحد بل ينتقل السالك إلى مقام المحبة ملأ بموقف هوية الهواء ومنه إلى موقف العلم حتى يصل إلى موقف سر الحياة، وبعد ذلك ينتقل إلى موقف القطبية وينتهي إلى موقف التصريف ثم الفناء ثم النورية ثم الحقيقة المحمدية، إلى موقف الإنسلاخ ومنه إلى موقف الغيوب ومنه إلى موقف مناهج المارفين إلى موقف إجماد الروح

(١) د. محمد علي أبو ريان - أصول الفلسفة الإشراقية ص ٣٢٣ وما بعدها - دار الطلبة

العرب - بيروت ١٩٦٩ •

(٢) ومائل ابن سبعين ص ١٤ وما بعدها - تحقيق عبد الرحمن مدوي - دار القومية •

(٣) راجع - مقامات الصوفية السبعة - كتاب الغايات الصوفية للمؤلف •

ثم إلى موقف الفقر المطلق حتى ينطلق آخر الأمر إلى موقف الجنات التي أحدث فيها الحارفين، مالا حين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر (١)

ويختلف الصوفية فيما بينهم في إيراد التسلسل لهذه المقامات، ولكن نظرهم واحدة في تصور نهاية هذه المقامات، فهناك شبه إجماع في أن الوصول إلى فناء الفناء أو البقاء في الله هو أعلى الدرجات عندهم.

فالمقام على هذا هو تعبير عن الحال أي عن القدرة في الانتقال من مرحلة إلى مرحلة حسب إسماعيل السالك وعزيمته وقوة مجاهداته وصبره.

ومن ناحية أخرى فإننا يمكن أن نلخص هذه المقامات كما يراها الغزالي في أنها مقام التوبة والزهد والفقر والصبر والشكر والرجاء والتواضع والإخلاص والتوكل والرضا واليقين والوجد والمحبة والغيبة والشهود والتفرقة والجمع والتجلى والفناء والبقاء والمعرفة والتوحيد (٢). (٣)

ويفرق الصوفية بين الأحوال والمقامات فالأحوال عندهم مواهب، وأما المقامات فكاسب، ومعنى ذلك أن ما يرد على القلب من غير اكتساب سواء كان خوفاً أو طرباً أو قبضاً أو بطلاً يعد من الأحوال (٤).

أما المقام فهو الذي يصل إليه السالك بالمجاهدة والصبر والجوع والزهد، ويرى بعض الصوفية أن مقام الاكتفاء بالله ليس فوقه مقام سوى مقام النبوة (٥)

(١) د. عبد الرحمن بدوي - الإنسان الكامل في الإسلام ص ١٢٣-٧٣ مكتبة النفثة

(٢) إحياء علوم الدين - ج ١ ص ٢٠٧٣ وما بعدها - كتاب الصب ١٦٩.

(٣) راجع كتاب المؤلف - ألقاظ الصوفية ومساكنها

(٤) القشيري - الرسالة التفسيرية ج ١ ص ١٩٣ - تحقيق ١٩٥٥ د. عبد الحليم محمود.

(٥) الشيخ أبو بكر بناني - مدارج السلوك ص ٢٢ الطبعة الأولى.

ومن الملاحظ أن بعض الصوفية لا يتفقون كما سبق الإشارة في تحديد المقامات والأحوال فما يراه بعضهم من الأحوال يراه البعض الآخر من المقامات، وبطلان الصوفية ذلك بأن الأحوال التي تتقلب على القلب لا يمكن حصرها أو عدّها أو تحديدها فلو أراد أحسّد ذلك فعليه أن يحصل على جميع فنون الفكر، وهذا غير مستطاع لأن الثمرات التي يحظى بها السالك لا متناهية، وكذلك الأمر بالنسبة للمقامات فإنه من الممكن معرفتها إجمالاً أما تفصيلاً فلا، لأن ذلك يستدعي معرفة العلوم كلها.

ويؤيد ذلك السيوطي عندما يورد حديث الرسول ﷺ (١) أنه ليقان على قلبي حتى أني أستغفر الله تعالى في اليوم مائة مرة، وهذا معناه أن الرسول كان ينطلي قلبه بالاستغفار لأنه كان دائم الترقى من حال إلى حال، ولو أننا لا نتمشى مع هذا الرأي إذ كيف يكون الرسول ﷺ موحى إليه، عليه ربه وهو في حال التلون، وليس التمكن رغم أنه صاحب الكمالات الأخلاقية.

أما الترمذى (٢) فهوى المقامات أربعة، مقام الصادقين والصديقين، والمقربين، والمتفردين، ولكن بعض الأئمة يعبر عن المقامات بأنها مقام للعوام، والخواص، وخواص الخواص.

أما السهروردي فإنه يعطى المقامات درجات ويقسمها إلى خمس درجات والدرجة الخامسة هي مقام التوحيد ويرى أن على السالك أن يجاهد حتى يصل إلى نور الأنوار وهي الغاية التي ينبغي الكاملون في العلم والعمل معاً، وقل من يصل إليها (٣).

(١) الشيخ السيوطي الجامع الصغير ص ٩٣ ذكره الطبري في الرياض النضرة والسراج في اللع

(٢) د. عبد الفتاح بركم الحكيم الترمذى ونظريته في الولاية ص ٢٥٣ وما بعدها يجمع

البحوث الإسلامية.

(٣) د. محمد علي أبوريان أصول الفلسفة الاشرافية عند شهاب الدين السهروردي ص ٣٢/٣٤٠

ويستخدم الصوفية مصطلحات وتعبيرات وإشارات رمزية يدلون بها على ما يقصدونه من معان ، ويجلس الغريب ولو كان غائبا في مجلسهم ويخرج ولا يلهم بما يقولون شيئا ، ومثل ذلك ما أورده السيوطي (١) من أن حقيقة التوبة ، تميز الثقة من العزة ، - والتوبة عن التوبة . فلذا سمع الفقيه - على حد قوله - هذا اللفظ التوبة من التوبة استغربه وقال كيف يتأب من التوبة ؟ وهي عمل صالح وإنما يتأب المرء من المعاصي ، وحقيقة للمعاصي الصوفى لهذه التوبة أن العبد لا يلتفت بعد توبته إلى أعماله ولا يسكن إليها ، ويرى القشيري أن توبة العوام من الذنوب ، وتوبة الخواص من الغفلة (٢) . ومعنى التوبة من التوبة هو أن يتوب المرء حتى من التفكير في التوبة التي كان سببها المعصية - ففكره يفكر في التوبة علامة على أنه لم يتركب إنما وأنه تاب عنه ، وهذا هو الفرق الجوهرى بين أهل الظاهر والباطن والعامة والخاصة من الناس .

وكذلك الحال بالنسبة للطاعة لله ، فالصوفى إنما إنعقدت إرادته مع الله فلا ينظر إلى حظوظ نفسه ، ولا إلى أعمالها الصالحة بل يرى نفسه جدا لله فينسب كل خير وفلاح إلى نعم الله ، وحطايها الله ومنح الله ، أما نفسه فلا يفكر فيها ، ولا يرضى أبدا عنها ، وإنما يتهمها بالتقصير وذلك بمخالفة طلباتها وحظوظها ، فالطامع إذن هو الذى ينظر بنور الله ظاهرا وباطنا ، فلا يفتته عمل صالح قام به ، ولا يتظاهر بالطاعة كي يكسب حب الناس ، ولا يفعل الطاعات لإبتغاء مدح وثناء لأن الصوفى يعرف أن ذلك من الشرك الخفى ، فالهم الصديق في الطاعة ، والإخلاص في الطاعة ، والنية الحسنة ، وهنا يكون الإمداد والإستمداد ، والبصيرة والفراسة ، والكشف والكرامة بل هنا تكون لغة الإشارة بدل الكلام والمباراة .

(١) السيوطى - تأييد الحجة النبوية ص ٢١

(٢) الرسالة القشيرية - ٥٦ جزء ١

وقد حكى عن داود الطائي + ١٦٥ هـ - أن أحد الدواوين رأى مرة مبقيا
قَالَ له : يا أبا سليمان ... من أين لك هذا الانشراح ؟ فقال داود : دأطوني
في الصباح شرابا يقال له شراب الألس ، فاليوم يوم عيد أسلمت نفسي
للأجهاج فيه (١) .

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لأبي بكر : أتدري ... يا أبا بكر
يوم يوم ؟ فقال : نعم ، لقد سألتني عن المقادير ... وروى عنه أنه قال لأبي بكر :
أتدري ما أريد أن أقول ؟ قال نعم هو ذاك .

ويرى صاحب الرسالة القشيرية (٢) أن العلماء يستخدمون في الفروع المختلفة
للعلم اصطلاحات أو ألفاظا فيما بينهم كما نجد ذلك في علوم الكيمياء
والرياضيات والجبر والقانون والاقتصاد ، وتفرد كل طائفة متخصصة
بالفاظها دون سواها ويقصدون بهذه الألفاظ تقريب الفهم على المخاطبين بها ،
وتسهيله على أهل الصنعة .

كذلك فإن لأهل الباطن ألفاظا تستخدم فيما بينهم ، وذلك للكشف عن
معانيهم لأنفسهم علاوة على الأجمال والسر على من باينهم في طريقتهم .

وكما احتل الصوفي مقاما توسعت ادراكاته وتفهم الأشياء بطريقة أشمل وأعم
حتى أن تصرفاته لتبدو للشخص العادي على أنها شاذة وغريبة عما هو مألوف
لنا جميعا وعما اعتدنا عليه ، وربما نسب ذلك الى الهذيان والجنون .

وإذا دخل شخص عادي (٣) أحد مجالس الصوفية فيصعب عليه فهم ألفاظهم

(١) نيكلسون - التصوف الاسلامي وتاريخه - ملحقه - أبو الملاحين .

(٢) الشيخ السكلافي - التصوف لمنهج أهل التصوف - مقدمة الكتاب

(٣) الشيخ أبو القاسم القشيري - الرسالة القشيرية - ١٤ ص ١٨٧

واشارتهم أما إذا دخل صوفي في أى مجلس من مجالسهم، فإنه يندمج بينهم ويتقنم
أقوالهم وكأنه يعرفهم من زمن بعيد ويعتبر هذا بالنسبة له جوابا عاديا وطبيعيا
ومألوقا (١)، وهذا يعني أن التصوف تجربة ذوقية وليس علما يدرس بحسب.
ويرى صاحب الرسالة القشيرية (٢) أن من يتأمل الفاظ الصوفية ويتصفح
كلامهم يجد في مجموع أقوالهم أو في جملة ما يثقف بتأمله بأن القوم لم يقصروا
في التحقيق عن شأه، ولم يرجوا في الطلب عن تفصيل، ويقول الدكتور عبد
الحليم محمود في تقديمه للرسالة القشيرية :

« أن اشارات الصوفية والفاظهم ليست غريبة إذن إلا على الذين لم يخوضوا
التجربة ولم يتذوقوا حلوة الطريق،، ويقول أيضا في تقديمه لكتاب التعرف (٣) .
« التصوف تجربة روحية، وليست المادة شأن بالروح فليس العلم الحديث إذن
شأن — بالتصوف، وقد قالوا قديما : « من ذاق عرف وبالتالي من لم يثقف
لا يعرف، وإن الذين لم يعرفوا طعم الوجد والفرق الصوفي لا يعرفون ماهية
الوجد والشرق الحقيقي .

وعدم فهم الفاظ الصوفية راجع إلى اختلاف الوسائل كمثل سائح يريد
السفر إلى الحجاز، فالمعروف أن بعض الحاج يسافر بحرا وبرا وبعضهم يسافر
جوا فإذا اختار هذا السائح الحاج طريقه فهو مأروفه كأن يركب سبعا أو نمرا فهل
تشجبه... لا بل سنكر عليه ذلك ونضمن في الإنكار... ولكن أهل ركوب
السبع أو الثمر سيمنع الحاج من إتمام فرائض الحج؟ أو إذا ركب الطائرة أيقال
أنه لم يحج، لأن أحدا لم يره يسافر... لآته لم يستخدم الوسائل المعروفة كالسيارة
أو البخرة أو السبد على الأقدام .

(١) الرسالة القشيرية ج ١ ص ٢٥

(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٢٦ وما بعدها.

(٣) الامام الكلاباذي - التعرف لمنحبه أهل التصوف ص ٨٩ - ١٦٠ طبعة سنة ١٩٦٥

إن هذه الحجة يصدقها فقط من سبق له أن ركب سببا أو نمرأ، أما بقية أو أغلب الناس لا يصدقونها لأنها وسية غير معروفة، والناس على هوانهم، وإنما اعتبر في لغة الصوفية « خرقا للعادة أو هي كما يقول العامة كرامة » .

وإذا استخدمنا في شرح هذه القصة التفسير الظاهري فربما أدى ذلك من القارئ أو السامع إلى الإنكار على من ينطق به، لذلك نجد لهذه القصة ومثيلا عند السادة الصوفية طريقة أخرى في التفسير إذ يلجأون إلى الإشارات والألفاظ التي لها معان خاصة لتستر على غيهم من الأجانب .

ولقد شرح القشيري^(١) في رسالته كثيرا من ألفاظ الصوفية وذلك لتسهيل الفهم على من يريد الوقوف على معانيهم من سالكى طرقهم ومتبى سنتهم ، كما أورد صاحب التعرف^(٢) وأبو حامد الغزالي في الأحياء هذه الألفاظ وتناولها كلها بالشرح والتحليل مدعمة بأقوال شيوخ الطريق .

ولقد بين الشعراني^(٣) أن ألفاظ الصوفية تختلف عن ألفاظ العلوم المختلفة ومصطلحاتها من حيث أن المرید الصادق إذا دخل مجلس من مجالس الصوفية وليس عنده أى فكرة عما يتكلمون به من الإشارات، فإنه يفهم جميع ما يتكلمون به حتى يحسنه واضح تلك الاصطلاحات والإشارات، كما يمكنه أن يشاركهم في الخوض في علومهم .

أما المرید الكاذب فلا يعرف ذلك إلا بتوفيق، ولا يسمح له قبل إخلاصه في الإرادة — وهكذا الحال أيضا مع علماء الفلاسفة الذين يعجزون عن فهم

(١) القشيري — الرسالة التفسيرية ج ١ صفحة الرسالة .

(٢) الكلاباذي — التعرف لمذهب أهل التصوف من ص ٨٩-١٦٠ طبعة ١٩٦٥

(٣) الشعراني — البراهين والجواهر — ج ١ ص ١٥-١٦ .

كلام الصوفية ، ويمثل الفهراني بقصة حضور الإمام أحمد بن سريج — وكان من أكابر فقهاء مصره — جلدًا لجنيذ فقيل له : أفهمت كلامه . . . ؟ فقال : لا أدري ما يقوله . . . ولكن لكلامه في القلب ظاهرة تدل على عمل للباطن ، وإخلاص للضمير ، وليس كلامه كلامًا مبطلا . .

ويرى الفهراني أن إنكار الإشارة على أهل الباطن ، ناتج من الحسد فلو أن المنكر ترك الحسد ، وسلك طريق أهل الله ، لم يظهر له إنكار لكلامهم ولإزداد علما إلى حله . .

وقد روى عن الشيخ الزينبي وهو من مریدی الرفاعي أنه قال : كنت مع الرفاعي وتوجهنا إلى عطية القاسمية ، فلما وصلنا خرج علينا أربعة عشر سبعا قصدوا الرفاعي ، فلما وصلوا وقفوا على قدم الشيخ يقبلونه ، ثم وصلنا إلى ساحل البحر فخرجت الأسماك من الماء ، وقد رمت بأنفسها على أقدامه وعبرنا البحر مشيا على الماء ووراءنا الفقراء ، وما ابتلت أرجلنا ، ثم سرنا إلى أن وجدنا مكانا فيه أناس جلوس ، فلما رأوا الشيخ قام جميعهم وحياوا الجميع السيد الكبير ، وأجلسوه في الصدر وجلسوا بين يديه ، وكان أول الجماعة سيدنا الخضر عليه السلام ، وكان بينهم ابن خلف ، والصادق القرشي ، وعمر النوري ، وغيرهم وكان مع هؤلاء الجماعة السبعون الأخير ، وبالجملة فقد كان هذا المجلس يشتمل على نحو مائتي نفر ، واستمر السيد الكبير الرفاعي معهم إلى المغرب وهو يعمل الصلوة والمحادثة .

هذه قصة رمزية لا يفهمها إلا متذوق صوفي .

كأروى عن الشيخ (١) يعقوب الكراز رضى الله عنه أنه قال : كنا ذات سنة مع السيد/أحمد الرفاعي في طلب الجميع ، فلما وصلنا عرفات وصعدنا ، إذا بستة أنفار قادمين من جهة الشام ، خمسة منهم لابسون الثياب الخضر ، وواحد منهم

(١) أبو بكر البهروس — القطب الكبير الرفاعي ص ٤٤

لهاه ايض فتقيد الرقاص بهم وخاصة باثنين منهم ، فسألت الرقاص فقال لي :
إذهب فاسأل عنهم ، فذهب فاجابني لابس الياض : .. وأنا الحضر . وهؤلاء الخمسة
سيد المرسلين ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، رضوان الله عليهم ، فلما سمعت
ذلك رجعت وأعطيت سيدي الرقاص بهم ، ... الخ .

ويذكر لنا الغزالي في أحياء علوم الدين أن الألفاظ المستعملة فيها ما يستعمله
الجمهور ، ومنها ما يستعمله أرباب الصنائع ويقسم الصنائع إلى ضربين علمية ،
وعملية ، والعملية عنده كالهن والحرف ولاهل كل صناعة منها ألفاظ يتفاهمون بها
لإستخدام آلاتهم ، ويتعاطون بها أصول صناعتهم ، وأما العلمية فهي العلوم المحفوظة
بالقوانين المعدلة ، ولاهل كل علم أيضا ألفاظا يختصوا بها ، لا يشاركون فيها غيرهم ،
إما في صورة اللفظ دون المعنى أو في المعنى وصورة اللفظ جميعا .

ويبين الغزالي (١) أن لاصوفية الفاظهم التي إختصوا بها ويشرح بهض منها مثل السفر ،
والسالك ، والمسافر ، والحال ، والمقام ، والمكان ، والسطح ، والطوالع ، والذهاب
والنفس ، والسر ، والوصل ، والفصل ، والأدب ، والرياضة ، والتحمل ، والتخلي ،
والتجمل ، والعلة ، والإنزعاج ، والمشاهدة ، والمكاشفة ، واللوائح ، والتلوين ، والغيرة
والحرية ، والعلفية ، والفتوح ، والوسم ، والرسم ، والبسط ، القبض ، والقناء والبقاء ،
والجمع ، والمعرفة ، وعين اليقين ، والزوائد ، والإرادة ، والمريد ، والمراد ، البسط ،
والغربة ، والسكر ، والاصطلام ، والرغبة والرهبة ، والوجد والوجود والتواجد .
وقد سأل بعض المتكلمين أبا العباس بن عطاء : ما بالكُم أيها الصوفية
قد إشتقتم ألفاظا أغربتم بها على السامعين وخرجتم عن اللسان المعتاد ، هل هذا
إلا طلبا للتمويه أو سترًا لعوار المذهب (٢) ؟

(١) الامام أبو حامد الغزالي - أحياء علوم الدين - ج ١ ص ٣٠٢ / ٣٠٣ دار الفقه سنة ١٩٦٩

(٢) الامام الكلاباذي - المعروف لمذهب أهل التصوف - ص ٨١ تحقيق د. عبد الحليم محمود ١٩٦٠

فقال ما فعلنا ذلك إلا لغيتنا عليه ، وغيرة علينا ثم إن دفع يقول :

ان أهل العبارة ساءلونا أجنابهم بأعلام الاشارة
لشهرهم سافجملها غموضا تقصر عنه ترجمة العبارة
وتشهدنا وتشهدنا سرورا له في كل جارية اشارة
نرى الأقوال في الأحوال أسرى كأسر العارفين ذوى الخسارة

وبوضع لنا الصمغ في البوقية والجواهر (١) السبب الذي من أجله
استخدم الصوفية إشارتهم فيقول: أن التقية إذ لم يوفق يقال أنه أخطأ أما الصوف
فانه عندما لا يوفق يقال أنه كفر، لذلك كان لزاما على الصوفية استخدام الاشارات
حتى لا يعتد إنكار العامة لهم .

أما القشيري (٢) فيدافع عن أهل الحق ويناصرهم عندما يجهر بالقول ونعم
ما فعل القوم من الرموز لأنهم فعلوا ذلك غيرة على طريق أهل الله عز وجل أن
تظهر لنيرهم فيفهموها على خلاف الصواب فيفتنوا أنفسهم أو يفتنوا غيرهم .
ولضرب مثلا لبعض الاشارات المتعارف عليها بين أهل الحق ومعناها
الظاهر .

المعنى الغوى	المعنى الصوف
الصمت : ترك الكلام بنهر ذكر الله	مر صمت الضمير عن جميع التفاصيل .
المهر : عدم النوم	عدم الغفلة .
العزلة : جوع الأبرار لكمال السلوك	جوع المقربين لموارد الانس ، فالريد
	هنا قد توقفت إدراكاته الحسية وهذا من رحمة الله ، والا فقد عقله ،

(١) الهوائت والجواهر ج ١ ص ١٩٠ ولولا الغر كان القول كثر اهراوى العالين الى الصلابة

والفرق بين الحكمين ، فرق بين السلوك والنية ، فالسلوك الظاهري للبريد إنما يظهر العامة حسب مفاهيمهم - في الحكومة المدنية - كأن يظن أنه فعل شاذ غير مألوف يتوجب عقاباً أو استكاراً أو احتقاراً ، أما الحكم حسب السلوك الباطني ، فيرى أن المرتبة ما فعله الابلية طيبة قاصدا وجه الله ، وإن نية انقضت على السبيل في طريق الله فتراه في ذكره ماضيا ، يدفعه الحب ، ويحركه الشوق ، ويفيض به الوجد ، فقد ادراكاته الحسبة الواثقة ، وآثران شخصيته المصطنع ، وعادات مجتمعة وتقاليده المألوفة ، ولم يتم بأراء وأفكار الآخرين ، وإنما أراد مرضاة ربه حتى أن يظله برحمته ، وأن يمن عليه بكرمه ، ويكتبه مع الناكرين .

أنه لبون شاسع بين ما يراه أهل الحق وأهل الظاهر .. فيما يحكم به على الأقوال والأفعال ، ولكن يقبدر الى ذهننا سؤال .. هل هناك اختلاف بين أهل الباطن والظاهر في أحكام الشريعة الإسلامية ؟

في الواقع لا ، فالصرفية يرون أنه لا حقيقة بلا شريعة ، وكان الرقاص لا يقبل شريدا في طريقته ، إذا لم يكن عارفا بعلوم الشريعة ، وأن جميع مشايخ الطرق يحددون أيا ما في مجالسهم الفقه وتدریس العلوم الشرعية .

إذن فمن أين جاء هذا التهاين في الأحكام .. وفي الرأي ؟ وهل هذا مفيد للمسلمين ...

في الواقع أن الفرائض معروفة ، والصلوات محسدة ، والكبائر والصغائر معلومة والنواهي والأوامر مقررة ، فمن خالف أحكام الشريعة فهو منافق ، أو مشرك أو بدعي ، وعلى ذلك فالقصاص واجب على المخالف في الدنيا والآخرة ، إذن فمن أين جاء الخلاف ... ؟

الحقيقة أنه لا خلاف بين أهل الحق وأهل الظاهر .. وإنما الاختلاف ناتج

من درجات المعرفة . . عن درجات العلم . . فكل ميسر لما خلق له ، فعل قدر طمى وعمل يكون لإجتهادى، وهذا يؤكد أن درجات الحكم على الأفعال والأعمال تختلف باختلاف العلماء والحكماء والفقهاء فالعالم أو الفقيه كما يراه الترمذى من أهل الصدق عندما يطبق ما جاء به القرآن والسنة، ويقع الأوامر وينهى عن النواهي، فيحكم بين الناس دون النظر إلى أشخاصهم، إلا إذا كانوا من أهل الحق، فهى مالا يرى بالبصر، ويحكم بالبصيرة ، فالعالم الظاهرى يمكن أن يغير حكمه المطابق للشرع ، إذا أعطاه الله علما من لدنه ، أو مر بتجربة فوقية كشف فيها له ، ويؤيد ذلك ما حدث للشيخ دقيق العيد عندما حضر مجلس السيد البدوى فرأى رجلا ملثما غبولا يلتف حوله تلاميذه، ويتصايحون، فقالت له نفسه : أنه مجنون ، فقرأ البدوى ما في نفس الشيخ دقيق العيد ورد عليه .

بجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أعتابهم يسجد العقل

فلم بولاية البدوى ، وأن حكمه الظاهرى خدعة ، وأن حواسه وإدراكاته الحسية لم تصدق ، فلم ينكر على البدوى فتوحاته ، وهذا يدل على أنه عرف ، أن باب الحق لا يفتح إلا للصادقين ، وعندما سمع البدوى حديثه النفس بأنه مجنون ، كان البدوى هذا الرد الحكيم ، فلم يسه إلا أن يقبل بده، ويقر له بالعلم والفضل .

ويروى (١) المتأوى أن أحد الصوفية شق شقة ثم قال :

«لو صاح إنسان ليلة وجده ، لملأ ما بين الحافقين صياحا» .

وقد اتضح من البحث أن هناك علاقة بين التوحيد الإلهى وبين علاج النفس الإنسانية. فالتوحيد هو معرفة تشرق بها النفوس، فتتجل عليها الحقائق والأسرار،

وتلقى إليها المعارف ، فتهدى الى الطريق المستقيم ، والقيم العليا ، فتعرف النفس على مكاسيها ومآلها ، وتنظير بالتوحيد من عيوبها وعواها وآثامها داخل إطار التربية والتخلق وترويض النفس ، ذلك أن التوحيد إنما هو إسترسال مع الله في كل فعل من الأفعال وفي كل أمر من الأمور ، وبالتوحيد تنفقد إرادة العبد مع إرادة الله ، فلا يكون العبد أمل إلا في الله ، ولا غاية إلا بالله ، ولا رجاء إلا مع الله . ومن هنا يلقى إلى قلب العبد الحق والعلم والمرقة جميعا ، فيكون عبدا ربانيا مرادفاً لله .

وفي الطب الصوفي تظهر النفس في صور متعددة ، تبدأ من مقام النفس الأمارة متعرجة من حال الى حال ومن مقام الى مقام ، حسب ما تيسر لها من اللذات والمطالبات الإلهية ، فتحظى بمقام النفس الواهمة ، فإذا جاهدت إرتقت الى مقام النفس الملهمة ، ثم الى مقام النفس المطمئنة ، ومنها الى مقام النفس الراضية ، ثم الى مقام النفس للرضية حتى تصل الى أعلى المقامات وهو مقام النفس الكاملة ، وذلك هو مقام الأنبياء والأولياء الكمل ، وهو متبهي غاية السالكين .

وفي الطب النفسي الصوفي تضم أحوال النفس الى طبيعتين : نفس أمارة ونفس مطمئنة ، ولكن مع ذلك توجد درجات أخرى أدنى وأعلى النفس ، سلكها (١) عند معالجتنا الطرق التي ينتهجها أطباء النفس الصوفي للعلاج . ويمكننا أن نقارن بين طبيعتي النفس ، الأمارة التي تتصف بالتخيه والتقلب والتلون والميل إلى حظوظها والركون الى أهوائها ، وحب الشهوات ، والغضب عند خياع الذات .

وبين النفس المطمئنة التي تمتاز بالسكينة والتواضع والرضا والإبتار والصبر على

(١) أوردنا لهذا الموضوع كتابا بعنوان «الطب النفسي الصوفي» (تحت الطبع).

الابتلاء والتوكل وإسقاط التدبير مع الله ، فلا خوف ولا اضطراب ولا قلق ولا ضياع ولا ضجر إنما رضاف الله وأمل من الله .

أما عامة الناس إنما تسهر مقتنيات مألوفات العادات ، وحكم الطباع فيشأرون على أخلاقيات مجتمعاتهم ، ويحاكون سلوك ذويهم ، وذلك عن طريق حسن الظن بهم وثقتهم فيهم ، فيعتقدون أن ما يلقونه هو الحق الذي لا يرقى إليه شك ، ويرفضون ما عداها مما كان مطابقا للحقيقة ، وترسخ هذه العادات والطباع في نفوسهم وتصبح آخر الأمر خلقا وسلوكا وطبيعة ، حتى لا يجد صاحب هذه الطبيعة من بديل لها لأن ذلك ما تعلمه وتلقته وخبره وإرتضاه وأحبه .

فالسلك فيما يتعلق بالشخص المادى — إنما ينبعث من لذاته نفسية تريد إشباعا وترفض أى نوع من التغير أو المنع أو الحظر ، بل وتدفع عنها كل ما يؤلم بعضى الوسائل ومختلف الطرق . وهذه الطبيعة إنما ترفض ما يؤلم وتقبل على ما يلائم بفعل خبراتها السابقة ، وعاداتها المتبعة ، فكل ما اعتادت عليه تقبله وتطلبه ، وكل ما تتألم منه وتجهله ترفضه وتكرهه . والدفع والرفض إنما هو نتاج طبيعى من الخوف من الألم وعدم إشباع الرغبات ، ولذلك يرتبط الألم بالكراهية ، وبالعكس فإن كل حب نابع عن لذة سابقة وتجربة وخبرة شخصية ، سواء كانت تجربة سلبية أو إيجابية .

والفحص المادى إنما يقبل على فعل من الأفعال ، نتيجة لما تعود عليه وتحقق في ظنه من منافع ولذات ، فيفعل ما يفعل بحكم العادة والطبيعة بلا تحليل أو تفكير للمواقف والإتجاهات ، وتكون شخصيته حسب هذه الخبرات والتجارب والمعارف ، وترسخ في نفسه ، وتصبح كاسبق أن ذكرنا — طبيعا وخلقيا وسلوكيا ، فلا يقبل على غير ما إما لحوف من المجهول ، أو لحب مأمول ، أو لذة قريبة المنال .

وهكذا تكون الشخصية عند أغلب الناس ، وليس في طبيعتها صراع بين
الأضداد ، أو البحث عن الحق والصدق والمعرفة ، ويكون الإطار الغالب عليها
ينطلق من مبدئين هما : الحب والكراهية ، أو بمعنى آخر النور والظلمة ، أو الظاهر
والباطن ، وكل هذه الصور التي هي مجال عمل هذه الشخصية إنما قد تنحصر
من شخصيه تنزع الى الانانية ، والاثرة ، وحب الذات ، وقد ترب ذلك جميعا
على التفاعل مع البيئة والمجتمع.

أما إذا تقدمت هذه الشخصية بفعل ظروف الثقافة والإيمان خطوات ،
فإنها تتأمل مرة أخرى ما ألقى في روعها ، فتسعى إلى غربلة ما تعلمته
وإعتادت عليه من معارف وخبرات ، وما ارتضته وأحبته من سلوك وتصرفات ،
بل تحاول إذا تيسر لها إعادة تقييم معارفها ، وذلك للتوقف عن المحاكاة واتباع
مألوفات العادات .

ويتحقق ذلك بوضع مثل جديدة ، وفيم عليها تفحو اليها ، ونصبر الى بلوغها
وبذلك تترك ما اعتادت عليه من اخلاقيات وما اتصفت به من طبيعة ، بل وتتخذ
معايير جديدة تحكم بها على الأمور والأفعال ، وهنا يبدأ الصراع الحقيقي ،
اذ ترفض هذه الشخصية ما تلقته وخبرته . وما ألقى في روعها اذا كان لا يتواءم
مع المثل العليا الجديدة التي أصبحت قدوة وسلوكا وغاية لها .

وكما سبق القول فان النفس الانسانية التي يطلق عليها اسم النفس الامارة
إنما تختلف طبيعتها عن طبيعة النفس المطمئنة اختلافاً واضحاً ، فالنفس الامارة
إنما لكي تحظى بمراتب النفس المطمئنة يتوجب عليها أن تحدث تغييراً في عاداتها
وطبائعها وأخلاقها عن طريق قيم عليا جديدة تقتدى بها وتسير على مبادئها ولكي
تفعل ذلك يجب أن تتكلف في أول الأمر هذه الأفعال ، والتكلف إنما هو أصعب

مرحلة في صراعات النفس على الإطلاق ، حيث أنه يخالف هوى النفس ولا يتفق مع حظوظها وهواها ، لأنه عملية تخلية وتخليية ، تخلية من الأوصاف المذمومة ، وتخليية بالأوصاف المحسودة ، فالتكلف إذن تغيير جذري في عادات الإنسان وطبائعه التي جبل عليها ، بل هو رفض لركون إلى هوى النفس ومناداة بلذات بعيدة بلد إشباع لذات قريبة فيها الإثم والضياع والدمار . التكلف إذن على الحقيقة ، هو ترك العادات بالجملة والبعد عن المحاكاة والتقليد ، بل هو مجاهدة ورياضة النفس لسد النقص والتحل بالكالات الأخلاقية ، وهذا الطريق طريق صعب لا يقوى عليه إلا فحول الرجال . فالنفس بطبيعتها ترفض ركوب الأهوال ، ولا تسمى إلا إلى لذاتها وهواها ، ولا يثبت عن هذه القاعدة إلا من أوتي حظاً البقيع والإيمان والعلم الإلهي .

وجدير بالذكر أنه لا يمكن الفصل فصلًا تامًا بين حال النفس الأمارة ، وحال النفس المظلمة ، فالنفس واحدة لكن أحوالها متعددة ، ومقاماتها مختلفة فالنفس تحوى الفضيلة والرياسة والخير والشر ، والشرك والتوحيد ، والنور والظلام ، والإنسان يحوى طبيعة النفس الأمارة التي تسير حسب هواها ، ويقودها طمعها ولذاتها وشهوتها ، كما تحوى النفس أيضًا طبيعة خيرة ، نورانية ، تهتج عن الحقيقة ، وتنفذ المعرفة وتحمل في ذلك وتكلف ، ترفض أحيانًا العادات والخبرات التي تعجها غير موصلة إلى الحقائق ، وغير دافعة للنفس لتترقى ، أو أنها تعجها حاجة المعارف ، تسد باب الحقائق ، فإذا ما تكلفت النفس الأمارة للوصول إلى المعرفة سلكت بابًا مغليًا وهو باب الخير والحكمة ، فتوقى الحكمة ، ولا تقبل غير الحكمة ، وهذا توقى خيرا كثيرا .

والحكمة إنما هي في معرفة الله تعالى الذي هو غاية المعرفة لهذه النفس ، وأملها القرب من الله تعالى .

إذن النفس الإنسانية واحدة ، ولكنها تمتاز بقدرتها على التخلق بخلق جديد والتطبع بطبع غير الطبع القديم ، فإذا كانت النفس مجبولة على الركون إلى الشهوة والإثم والفسق والفجور ، فإنها يمكن أن تتطبع عن طريق التكلف بالطهارة والصفاء ، وذلك إذا جعلت المعرفة نوراً يضيء لها الطريق ، والتوحيد هدفها الذى لا تحيد عنه أبداً ، فإذا ما اجتهدت وجاهدت فإنها تغير من جبلتها ، ونعتاد حل ما هو أنفع وأثمر لها ، وتتحرر من اصقاف الذات الحسية المؤقتة لترقى إلى ذات معنوية أبقي وأسمى ، وإلى إحساس بالسر النفسى الذى لم تكن تعلمه فى المحاكاة والمادة .

ومهمة الطبيب النفسى الصوفى إنما هى فى معرفة حال مريده ، هل هو يسير على المحاكاة والمادة ، ويقبل كل ما يلقى فى نفسه عن طريق حسن الظن بلا تمحيص أو اختبار أو امتحان ؟ .. أو أنه قد بدأ يفهم أن النفس التى تسير بحكم المادة لا تعطى شيئاً جديداً ولا تتقدم درجة فى رقيها لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ، وإنما تحيا حياة الخوف والتوتر والزمتم والاضطراب والضيق .

ينظر الطبيب النفسى الصوفى إذن بعين فاحصة إلى مريده يحاول أن يريسه ويخلصه من العادات والأهواء والشهوات ، فيوجهه توجيهاً راشداً إلى اختيار القدوة الحسنة ، أو بمعنى آخر يوجهه إلى رؤية طريق الله ، وهذه مهمة هامة فالمطلوب تربية وترويض وإعداد شخصية جديدة لتدخل مجتمعاً جديداً بنظرة جديدة .

فيجب أن يتخلى المريد عن كل ما تعود عليه وأن تصبح نفسه صفحة بيضاء يعاد كتابتها من جديد بنظام وترتيب فريد ، فلا يخلط فيها بين الشهوات والحقائق ، ولا بين العادات والمعارف ، ولا بين هوى الشيطان وطريق الله .

لذلك يجب أن يبدأ المريد بنسيان الكلب ومجاهدة النفس بالصدق والطهارة والصفاء ، إلى أن يدفع عنه الفكر والريية ، ويحل محلها الاخلاص والطاعة .

وهذا الطريق إنما هو طريق صعب شاق - كما سبق القول - فيه مجاهدة ورياضة ومعاناة ومكابدة لما يكتنفه من الخطوط والشهوات ، ورفض للمادات ، وإقبال على طريق الله الواحد الأحد ، وهذا الطريق يتطلب إرادة قوية وحمل - لإيمان ونية صادقة ، وبدون الإرادة والعمل والنية ينعدم التكلف ، وينعدم التكلف تنعدم القدرة على تغيير طبيعة النفس تغييراً جذرياً .

إذن فالطريق طريق واضح ، والمريد يعرف مثالب الطريق وعوائقه ويدفع المريد إليه دفعا ، فإذا ماصدق المريد وأخلص وأطاع ، ورفض غواية النفس وندم على مطاوعة الشهوات ، وتجنب الإقبال على الملذات ، وعرف أن الله واحد ، وأنه الغاية والسييل والطريق والأمل والرجاء ، وبدونه لا نجاح ولا فلاح ، إذا عرف المريد ذلك وعرف أن الإقبال على طريق الله هو الموصل إلى التوحيد الصحيح ، والذي به تنطهر النفس من آثامها ، وتبتعد عن اختارها وغرورها ، فقل من الأمراض التي يسببها لها غواية الشيطان - وتبتعد النفس إذن عن الحواطر الشيطانية وتستمد بالتطهر والصفاء لاستقبال الحواطر الملائكية .

ومن هنا تبدأ النفس في التطيع بالطباع الحسنة ، وذلك بالتوبة النصوح والندم على ما اقترفت من آثام وذنوب ، ومن أيام قضتبا في الضلال والجهالة ، ومن هنا تتوب النفس توبة صادقة قائمة على اليقين بالله تعالى اكتسبت من خبرة حقة وعلم وهي وعرفان بما يجب أن يتبع وما لا يجب أن يتبع ، فتسير النفس مطمئنة تفعلها الحكمة والطمأنينة في طريق الهداية ، فالتوبة عن المادات المرفوضة أم مقومات التربية النفسية ، حيث الندم الذي يحوى طريق اختيار ما هو حق وصدق .

وبالندم الناتج عن التوبة يفتى الصراع الذى بداخل النفس ويمزقها أربا أربا ، وبالندم تبدأ النفس فى الاستقرار بعد أن كان يؤلمها الاضطراب والقلق والخوف والمواجس .

فالتوبة إنما هى توصل بين مرحلتين ، مرحلة العادة ، ومرحلة المعرفة ، أو التوحيد ، فإذا ما سار الإنسان فى هذا الطريق بين عادة لفظية ، وتوبة نصوح اتخذها ، وندم حل مآقاته من الأيام ، واخلاص وطاعة ونية صادقة ، فى أن يبدأ من جديد فى طريق الله ، فى طريق التوحيد .

وهنا يبدأ المريد فى استقبال ثمرات هذا الجهد بعد المجاهدات والرياضات ، فيتعرف على معان جليلة ، ويلمم الهامات عظيمة ويبصر بفتوحات جميلة ، فيطمئن إلى طريقه ، ويعرف طريق الحق ، فيزداد إيمانا وتوحيدا ، ويتعمد عن الشبهات والغوايات ، ويجعل الله له نصيراً ومعيناً ، فلا يذكر إلا اسمه ، ولا يتكلم إلا وهو فى قلبه ، وإذا غفل لحظة أو أخطأ ذكر ربه ، والذاكرون هم الموحدون الذين تابوا وأصلحوا وصدقوا فتاب الله عليهم .

وإذا سار المريد فى هذا الطريق ، طريق التوحيد ، فإن الله لا يتركه وحده ، وإنما يضىء له طريقه فيجده عن العوائق ويخفف عنه المصائب والبلايا ، ويعطيه نوراً من عنده يبصر به ، وثمرات هى من يمن عليه بها ، ويؤيده ، وينصره ، فيمتلئ قلبه نوراً وطريقه اشراقاً وهدى ومعرفة .

والطبيب النفسى الصوفى فى هذه المرحلة الحاسمة يلاحظ مريده عند انتقاله فى أحواله من غواية النفس الأمارة ، إلى أن يحظى بمقام النفس اللوامة ، التى هى تعبير عن التوبة واللوم إلى نهاية المطاف ، وهى مرتبة النفس المطمئنة التى استقرت وعرفت طريقها إلى الله ، وفى هذا الطريق يكون المريد قد تخلص من الآفات

النفسية والأمراض القلبية ، وارتفع عن الأحقاد والطوان والاغترار وذلك
بالتربية والاخلاص والصدق وبما كان قد لحق به من ثوب العادة ، ومن زى
المحاكاة والتقليد ، ومن الاشكال والرسوم الظاهرة .

نقول أن مهمة الطبيب النفسى ، الشيخ المربى إنما هى متابعة نفس مريده
في هذه الأدوار جميعا ، فهو فارس ينظر إلى مريده فيتكشف له سوءه واخلاصه
وعمله ، ومريده لا يخفى عنه شيئا بل يكشفه بما فى نفسه من خواطر ، فيساعده ،
ويصره ، ويرشده ، وينصحه بترك هذا ومطلب ذاك ، حيث أنه الحبير بخواطر
النفس الملائكية والشيطانية ، وأنه قد غاض غبار هذه التجربة من قبل وتعرف
حل المثالب والعيوب ، كما أنه ذاق ثمرة الاخلاص والطاعة لله تعالى .

يلقى الطب النفسى مريده إذن معنى الطاعة ، حتى تمتد نفسه على القبول ، وعدم
الاعتراض ولا نفتر أو تشمر براحة الطمأنينة ، رائدما الأول القرآن الكريم ،
وغايتها التخلق بأخلاق الرسول وأملها التقرب من الله الحكيم ، فلا تطلب خيرا
ولا تحزن لشر يصيبها ، وإنما هى راضية فى كل ما يأتياها من خير أو شر ، متوكلة ،
ومتوجهة إليه على الدوام والاستمرار .

ثبت المراجع

المراجع العربية

مراجع أصلية :

ابراهيم الباجوري	:	تحفة المريد على جوهرة التوحيد
ابراهيم السمرقندي	:	تقييه الفاسقين
ابراهيم حلي القادري	:	مدارج الحقيقة
ابن القيم الجوزية	:	الروح
ابن عربي	:	الفتوحات المصكية سفر ١، ٢، ٣
د .	:	رسائل ابن عربي
د .	:	مشكاة الأنوار
ابن عطاء السكندري	:	التوير في إسقاط التدبير
د .	:	تاج العروس
د .	:	الحكم المطانية
أبو الأهل المورودي	:	مناهج الانقلاب الإسلامي
أبو الفيض المنوفي	:	وحدة الدين والفلسفة والعلم
أبو بكر الكلاباذي	:	التعرف للمذهب أهل التصوف
أبو بكر بناني	:	مدارج السلوك إلى مالك الملوك
أبو نعيم الأصفهاني	:	حلية الأولياء ج ١ إلى ٩
أبو حامد الغزالي	:	إحياء علوم الدين جزء من ١ إلى ١٦
د .	:	الاقتصاد في الاعتقاد
د .	:	الكشف والتبيين

أبو حامد الغزالي	:	الجامع العوام
د د د	:	المنقذ من الضلال
د د د	:	فضائح الباطنية
د د د	:	مكاشفة القلوب
د د د	:	المضنون به على غير أهله
د د د	:	المضنون الصغير (المسمى بالأجوبة الغزالية)
أبو طالب المكي	:	قوت القلوب ج ١ و ٢
أبو النصر الميراج الطوسي	:	اللمع جزء ١ و ٢
أحمد ضياء الدين	:	جامع الأصول
السلمى	:	طبقات الصوفية
السنخارى	:	التبر المسبوك
الشبلنجى	:	نور الأبصار
المروى	:	مدارج السالكين
المحب الطبرى	:	الرياض النخرة في مناقب العشرة ج ١ و ٢
المنساوى	:	طبقات المناوى
أندريه كرسون	:	المشكلة الأخلاقية والفلاسفة — ترجمة د. عبد الحليم محمود
د. توفيق الطويل	:	التصوف في مصر إبان العصر العثمانى
جلال الدين السيوطى	:	الجامع الصغير
د د د	:	تأييد الحقيقة الملية
د د د	:	جمع الجوامع
جمال الدين أبو المواب	:	قوانين حكم الاشراف

جمال الدين الاتاكي	:	النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة
شهاب الدين السهروردي	:	هياكل النور تحقيق د. ابوريان
د. عهد الحليم عمود	:	السيد أحمد البدوي
د. د. د.	:	المدرسة الشاذلية
د. د. د.	:	أبو الحسن الفاضل
د. عبد الرحمن بدوي	:	الانسان الكامل في الإسلام
عبد الرؤف المناوي	:	الكواكب الدرية
عبد السلام الحلواني	:	الرسالة الوفية في الرد على منكري الصوفية
عبد القادر الجيلاني	:	الغنية
د. د. د.	:	الفتح الرباني والفيض الرحاني
د. د. د.	:	فتوح الغيب
عبد الكريم الجيلاني	:	الانسان الكامل
عبد الكريم القشيري	:	الرسالة القشيرية ج ١ ، ٢
د. د. د.	:	التجويد في التذكير
عبد المجيد النقشبندی	:	الانوار القدسية تحقيق وتقديم محمد الرعاوي
عبد الوهاب العمراني	:	الطبقات الكبرى ج ١ ، ٢
د. د. د.	:	اليواقيع والخواهر ج ١ ، ٢
د. د. د.	:	الكبريت الاحمر
د. د. د.	:	تنبيه المغترين
د. د. د.	:	الكوكب السامق في الفرق بين المريدين
د. هتان أمين	:	الصادق (مخطوط) المجوابية

- عفيف الدين الياقنى المكي : روض الرياحين في حكايات الصالحين
 على مبارك : النخط التوفيقية
 د. مصطفى حلى : ابن الفارض
 د. محمد على أبو ريان : الفلسفة والإشراقية
 ياقوت الحموى : معجم البلدان
- مراجع أخرى :
- د. أحمد أبو زيد : الاثربولوجيا الاجتماعية
 الشيخ أحمد حجاب : العظة والاعتبار
 الأستاذ أحمد فهمى أبو الخير : الحياة بعد الموت
 الشيخ الشطنوفى : بهجة الاسرار ومعدن الانوار
 الشرنوبى : شرح تأمية السلوك
 سيد جيمس فندلاى : على حافة العالم الاثيرى . ترجمة أحمد فهمى
 أبو الحسنى
- دى بور : تاريخ الفلسفة فى الإسلام
 د. سامى الفشار : نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام
 الشيخ صادق مرجون : التصوف فى الاسلام
 صلاح عزام : أقطاب التصوف الثلاثة
 فتى رضوان : الإسلام ومشكلات الغد
 د. عاطف غيث : مقدمة فى علم الاجتماع
 الشيخ عبد العزيز الدباغ : الأبريز
 د. عبد الفتاح بركة : الحكيم الترمذى ونظريته فى الولاية ج ٢٠١
 الأستاذ عبد الحكيم المغربى : القيم الذاتية فى الإسلام

الشيخ محمد حسين مخلوف	:	حكم الإسلام في التوسل بالأنبياء والأولياء
د. محمد غلاب	:	هذا هو الإسلام
معجم الفاظ القرآن الكريم	:	المجمع الفنى
د. مصطفى الشبى	:	العلة بين التصوف والتشيع
نيكسون	:	في التصوف الإسلامى وتاريخه - تعليق دكتور هيفى
الشيخ وحيد الدين خان	:	الإسلام يتحدى
هنرى كوربان	:	تاريخ الفلسفة الإسلامية

المراجع الأجنبية :

- 1) H. A. R. Gibb. Mohammedanism
- 2) J. L. Goodall An Introduction to the philosophy of Religion.
- 3) Bertrand Russell. Mysticism and logic.
- 4) E. C. Hodgkin. The Arabs.
- 5) Bertrand Russell. Mysticism and Logic.

فهرست الموضوعات

الصفحة

الموضوع

الباب الأول

٩ التنظيم الباطني للولاية الروحية

١٢ الفصل الأول : نشوء الحكومة الباطنية

١٦ الفصل الثاني : التفرقة بين دولة الظاهر والباطن

٢١ الفصل الثالث : الاختلافات في أحكام الحكومة الباطنية

الباب الثاني

٢٩ نظام الحكم في الحكومة الباطنية

٣٠ الفصل الأول : أوصاف الصوفية ومظاهر دولتهم

٣٦ الفصل الثاني : رئيس الحكومة الباطنية القطب الغوث

٥٠ الفصل الثالث : أعضاء الحكومة الباطنية

الباب الثالث

٦٣ مفهوم القانون في الحكومة الباطنية

٦٤ الفصل الأول : مصادر التشريع في الحكومة الباطنية

٦٩ الفصل الثاني : دستور الحكومة الباطنية

٧٤ الفصل الثالث : صدور الأوامر والأحكام

المنحة	الموضوع
٨٢	الفصل الرابع : مجالس الحكومة الباطنية
٩١	الفصل الخامس : عاظم الاولياء

الباب الرابع

الولاية في الحكومة الباطنية

٩٦	الفصل الاول : الرؤيا
١٠٨	الفصل الثاني : الطاعة
١١٢	الفصل الثالث : الإخلاص
١١٦	الفصل الرابع : اليقين
١١٨	الفصل الخامس : الكرامة وخرق العادات
١٢٠	الفصل السادس : الإلهام
١٢١	الفصل السابع : الاصطفاء
١٢٨	الفصل الثامن : ١ - المعلم
١٢٩	٢ - الكشف
١٣٠	الفصل التاسع : اسم الله الاعظم
١٣٣	الفصل العاشر : القراءة والتوسم

الباب الخامس

الدراسات الميدانية للحكومة الباطنية

١٤٠	الفصل الاول : طعنا كركز للإشعاع الروحي

الموضوع	الصفحة
الفصل الثاني : مفهوم الولاية بالمنطقة	١٤٥
الفصل الثالث : قلب المنطقة	١٤٨
الفصل الرابع : الجامعة الطوحية	١٥٧
الفصل الخامس : الطرق الصوفية وتفرعاتها بمنطقة البحث	١٦٢
الفصل السادس : نبذة عن أولياء المنطقة وما يشتهر عنهم	١٦٧
الفصل السابع : بعض أولياء ضواحي طنطا وقرية سيدي بای كنموذج	١٧٣
الفصل الثامن : دراسة لمنطقة دسوق كنموذج	١٨٠
الفصل التاسع : دراسة لمنطقة دمنهور كنموذج	١٨٧

الباب السادس

الوصول إلى نتائج محددة في التنظيم الروحي لحكومة الأولياء	١٩٣
الفصل الاول : صياغة فرض مناسب للتنظيم الروحي للأولياء	١٩٥
الفصل الثاني : بعض الأدلة على وجود قرابة ما بين الأولياء	٢٠٤
الفصل الثالث : النتائج للمعاملة	٢٠٩

الباب السابع

الصوفية وثمرات التصوف	٢١٧
الفصل الاول : الصوفية والباطنية	٢١٩
الفصل الثاني : رد المجهوم على الصوفية	٢٢٦

الفصل الثالث : ثمرات التصوف ٢٤٠

٢١٠ العمل والصرفية

٢ - الصوفية والحكام ٢٤٢

۲ - فعالیہ طریق و آدابہ ۲۴۷

٢٥١ — تأخير الطريق على شخصية المريد

• - السلوك الأخلاقي في الطريق الصوفي ٢٥٤

٢٦٠ - منافع الطريق الصوفي

٧ — الباعث على الدخول في الطريق ٢٦٥

خاتمة الكتاب ٢٧١

(نم بحمد الله)

٣٠٠

١/١٠٧٧٩٩

دار المعارف — ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة
الناشر منطقة الاسكندرية ٤٢ ش سعد زغلول - ميدان التحرير (المنشوية)

Bibliotheca Alexandrina

0347581